

عرفان

حصہ اول

حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے خدا نور محمد ﷺ کو درخشاں کر دے نور عرفان سے دنیا میں چراغاں کر دے
سینہ سینا ہو ہر اک آنکھ ہو بینا جس سے خامہ مشک پیڈ بیضا مرا تاباں کر دے

عرفان

حصہ اول

مصنف

حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	تعارف	۷
۲	سوانحی خاکہ	۱۸
۳	سفر آخرت	۲۱
۴	اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت	۲۳
۵	اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ اہم غیبی رشتہ	۲۳
۶	صحیفہ کائنات اور کتاب قدرت اپنے ازلی کاتب کا پتہ دے رہی ہے	۲۵
۷	طہدوں اور نیچریوں کے باطل کی تردید	۲۷
۸	اس بات کا جواب کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو معلوم اور محسوس کیوں نہیں ہوتا۔	۳۰
۹	اللہ تعالیٰ کی ہستی کی نسبت یورپ کے مشہور و معروف علماء سائنس کے خیالات	۳۷
۱۰	روح کی حقیقت پر ایک بصیرت افروز بحث	۴۵
۱۱	روح اور ریح یعنی ہوا کا تعلق	۴۶
۱۲	روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی اور روح انسانی میں فرق	۴۷
۱۳	انسانی وجود میں سلسلہ مخفی اور سلسلہ خیالات کا باطنی تعلق	۴۹
۱۴	اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا اسم انسانی پیدائش اور اس کی فطرت کا اصل ہے	۵۳
۱۵	ذکر اللہ اور تصور اسم اللہ میں انسان کی باطنی اور روحانی ترقی کا راز مضمر ہے	۵۷
۱۶	دم یعنی سانس کے اسرار اور دم سے انسانی خیالات کا احساس	۵۸
۱۷	حادث و قدیم اور عبد و معبود میں فرق و امتیاز	۶۱
۱۸	انبیاء اور اولیاء کے علم غیب کی حیثیت و کیفیت	۶۳
۱۹	اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انسانی دل کی حیثیت اور اس کا وجہ اور آیت فاذا ذکرونی اذکرکم کی تفسیر	۶۴
۲۰	انسانی دم اور وقت کی قدر و قیمت	۶۷

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : عرفان (حصہ اول)
مصنف : حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری
کمپوزنگ : حافظ غلام رسول
اشاعت : فروری 2012ء
ناشر : عظمت بی بی ٹرسٹ
پرنٹرز : شناخت پریس، لاہور
ہدیہ : 300/- روپے

ملنے کا پتہ:

فقیر عبد الحمید کامل سروری قادری
کلاچی، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، صوبہ خیبر پختون خواہ

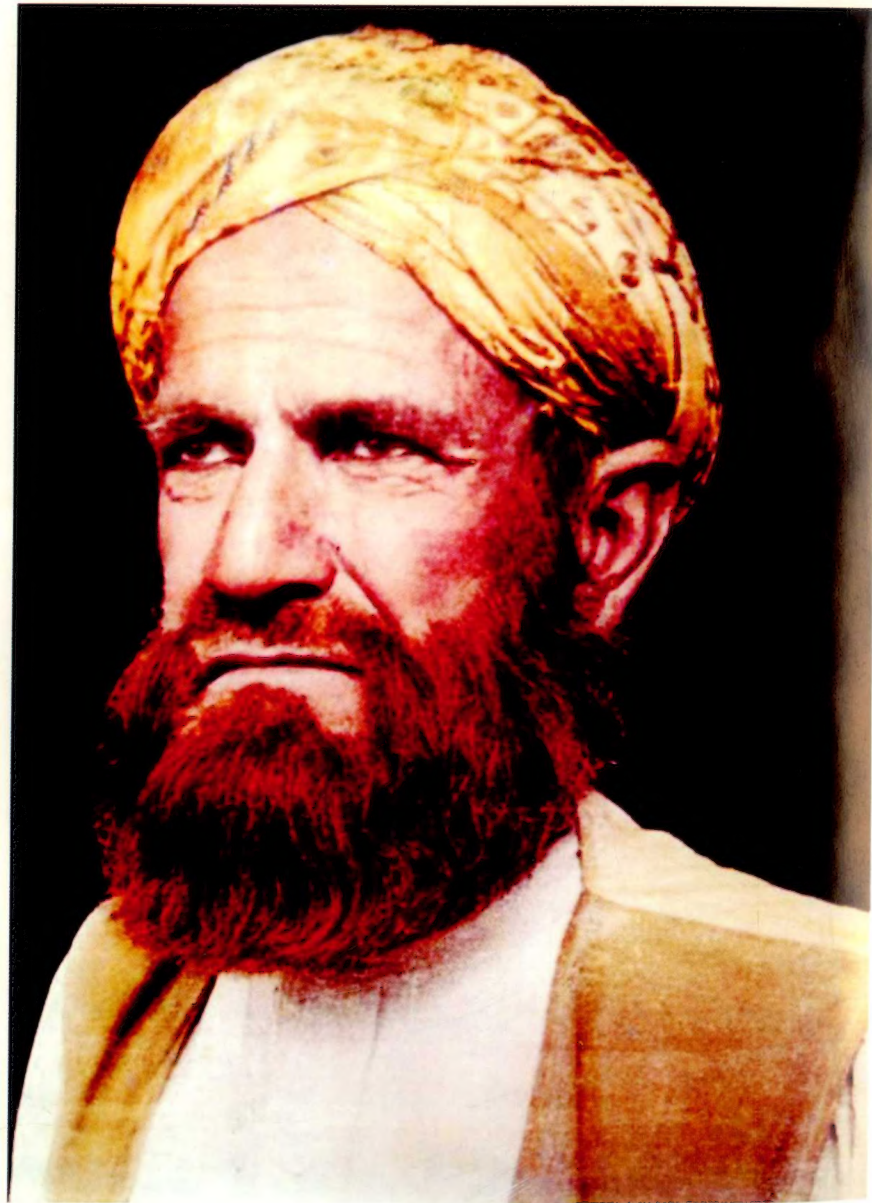
دربار فیض، 04-ریورویو ہاؤسنگ سوسائٹی، رائے ونڈ روڈ، لاہور
042-35312256, 0300-4640966, 0321-4477550
Email: azmatbibitrustr@yahoo.com

۲۱	سائنس اور مذہب کا مقابلہ	۷۳
۲۲	انسان نفس اور روح کے دو سفلی اور علوی جسموں سے مرکب ہے	۷۹
۲۳	ہر دو نفسانی اور روحانی جسموں کی مختلف غذائیں	۸۰
۲۴	دنیا کی مادی غذائی اور ان کی ناپائیدار لذتیں	۸۳
۲۵	آیت اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ کی تفسیر	۸۴
۲۶	كُلُّ مَنَافِعِ الدُّنْيَا قَلِيلٌ کی حقیقت	۸۵
۲۷	دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے عبرتناک خاتمے اور حسرتناک انجام	۹۱
۲۸	باطنی اور روحانی دنیا کی ابدی اور سرمدی دولت	۹۵
۲۹	روح انسانی کے ازیل ہونے کی دلیل	۹۸
۳۰	خواب کی حقیقت اور عوام و خواص کے خوابوں میں فرق	۹۹
۳۱	حسں دم اور ذکر قلبی کی حقیقت اور باطنی لطائف کا بیان	۱۰۱
۳۲	روح کی نسبت آج کل کے علماء مغرب کا بدلہ ہوا نظریہ اور اس کی دلچسپ تفصیل	۱۰۵
۳۳	مسمریزم کا اول داعی ڈاکٹر مسمر مشہور مسلمان صوفی حاجی بکناشی کے شاگرد تھے	۱۱۴
۳۴	مقصد حیات و ضرورت ذکر اسم ذات	۱۱۸
۳۵	اسم اللہ ذات فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ کا راز	۱۲۰
۳۶	آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے ذکر اللہ کی ضرورت اور اہمیت کے ثبوت	۱۲۲
۳۷	دنیا میں ذکر اللہ اور دینی ارکان کی قدر و قیمت اور اس کی مثال	۱۲۳
۳۸	اسم اور مستفی کا معنی	۱۲۶
۳۹	لفظ اسم اللہ ذات کی کنہ اور اس کی حقیقت	۱۲۹
۴۰	لفظ اسم اللہ ذات میں تمام قرآن مندرج ہے	۱۳۰
۴۱	اسلام کے پانچ ارکان ذکر اللہ کے مختلف مظاہرے ہیں	۱۳۱
۴۲	آیت اَللّٰهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ کی تفسیر	۱۳۶
۴۳	آیت اَمَّنْ شَرَحَ اللّٰهُ صِدْرَهُ لِإِسْلَامٍ کی تفسیر التفائیر	۱۳۸

۴۴	مستی اللہ تک رسائی کا وسیلہ اسم اللہ ہے اور اسم اللہ ہی تمام کائنات کی بخیر کی گنجی ہے	۱۴۱
۴۵	کامل انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کے اسماء افعال، صفات اور ذات کے انوار کا آئینہ عالم ہے	۱۴۳
۴۶	انہیا اور اولیا کے اسمائے الہی سے استفادہ کے طور اور طریقے	۱۴۵
۴۷	ذکر اللہ سے غفلت کے برے نتائج اور لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ کی تفسیر	۱۴۷
۴۸	نماز مومن کے لیے معراج ہے اور جامع عبادت ہے	۱۵۰
۴۹	کلمہ طیبہ کی کہنہ اور اس کی جامعیت	۱۵۲
۵۰	حضرت سرور کائنات صلم کی شان عقلمت نشان	۱۵۳
۵۱	کلمہ طیب کے زیادہ باریک نکات اور اس کے اوق اسرار	۱۵۵
۵۲	نقش اسم اللہ ذات اور مشق وجودیہ کی حقیقت	۱۵۸
۵۳	کامل مرد کیونکر کلمہ اللہ اور کائنات کس طرح سمیٹتا ہے	۱۶۲
۵۴	انسانی وجود میں باطنی لطیف جوتوں کے تاثرات	۱۶۷
۵۵	خاص اہمی کی شان اور جموٹے مدعیوں کے دروغ بے فروغ	۱۷۰
۵۶	جموٹے نیوں اور ولیوں کا حال	۱۷۱
۵۷	تصور اسم اللہ ذات اصل کار ہے	۱۷۲
۵۸	مسمریزم، پٹانٹزم اور پیرچولزم وغیرہ تصور اسلامی کا اتارا ہوا اعلیٰ حجبہ ہے	۱۷۴
۵۹	اسم اللہ ذات مبداء و معاد کائنات ہے	۱۷۵
۶۰	تصور اسم اللہ ذات کے مزید اسرار اور اس کی مثال	۱۷۸
۶۱	اہل مشرق اور اہل مغرب کے تھول اور ترقی کے راز	۱۸۱
۶۲	اسلامی تصوف میں مختلف باطنی شخصیتوں یعنی باطنی لطائف کا حال	۱۸۳
۶۳	سات لطائف کا نقشہ	۱۹۸
۶۴	لفظ اسم اللہ کے ذاتی اسم ہونے کی دلیل	۱۹۹
۶۵	حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ذاتی ہے	۲۰۰
۶۶	نور اسم اللہ ذات کا ظہور	۲۰۳

۶۷	بصارت ظاہری و بصیرت باطنی کے لیے دو قسم کے نور کی ضرورت ہوا کرتی ہے	۲۰۴
۶۸	بصیرت انبیاء کی ضرورت	۲۰۶
۶۹	خارجہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے ابتدائی نزول کی کیفیت اور اسم اور قرآنی حقیقت کا راز	۲۰۷
۷۰	ضرورت پیر و مرشد	۲۱۱
۷۱	حسد و کبر شیطانی زہر ہے اور اس کا تریاق وسیلہ ہے	۲۱۵
۷۲	آدم اور آدمی کے وجود میں نفس اور شیطان کے ابتدائی دخول کا حال	۲۲۰
۷۳	تواضع محمود اور تواضع مذموم	۲۲۳
۷۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رد سائے مکہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم	۲۲۵
۷۵	چند بزرگان دین مثلاً حضرت میاں میر صاحب، حضرت فضیل ابن عیاض اور حضرت شیخ شبلیؒ کے حالات	۲۲۷
۷۶	اسلام میں خلافت اور امامت کی ضرورت	۲۳۵
۷۷	بزرگان دین کے مکروں کا توحید نما شرک	۲۳۶
۷۸	وسیلے کی تعریف	۲۳۸
۷۹	صراطِ مستقیم	۲۳۹
۸۰	طالب کے لیے مرشد کامل اور ناقص میں تمیز کرنے کی ضرورت	۲۴۰
۸۱	آج کل کے خط الرجال کا حال	۲۴۳
۸۲	اہل سلف اور اہل خلف	۲۴۶
۸۳	علم الابدان اور علم الادیان کے دو متضاد علوم کے حصول کا اشکال	۲۴۷
۸۴	اہل سلف کے ظاہری کمالات کی مثالیں	۲۵۱
۸۵	اسلام کی غرض و غایت	۲۵۳
۸۶	اہل سلف کی علو علمی اور بلند اخلاق کی مثالیں	۲۵۵
۸۷	اہل سلف کے باطنی سفلی کمالات کا تاریخی حال	۲۵۷
۸۸	اہل اللہ لوگوں کے وجودِ مسعود کی برکات	۲۶۳

۸۹	آج کل کے مدرسے اور کالج معنوی بوچڑ خانے ہیں	۲۶۴
۹۰	آج کل کے قلوب باطنی طور پر یا تو سرچکے ہیں یا مہلک امراض میں مبتلا ہیں	۲۶۵
۹۱	باطنی اور ظہری امراض کے تاثرات	۲۶۶
۹۲	اس کتاب کا مفہوم رہبانیت ہرگز نہیں ہے	۲۷۳
۹۳	دین کی تیج میں دنیا بھی حاصل ہو جاتی ہے	۲۷۵
۹۴	ہمارے سیاسی لیڈروں کی مذہب اور روحانیت سے غفلت کے بد نتائج	۲۷۷
۹۵	مادی دنیا میں باطنی جسوں کے نتائج	۲۸۱
۹۶	خواب کی قسمیں اور ان کی تاثیرات	۲۸۱
۹۷	عوام اور خواص کے خوابوں میں فرق	۲۸۳
۹۸	مصنف کے بعض خوابوں کے تاثرات	۲۸۶
۹۹	قہراء کاٹیں اور علماء عاتلین اپنے طالبوں اور شاگردوں کو خواب میں تعلیم و تلقین کرنے کی مثالیں	۲۸۹
۱۰۰	مصنف کی بعض خوابیں	۲۹۲
۱۰۱	خواب کے علاوہ مادی دنیا میں بعض باطنی معاملات کا ظہور	۲۹۵
۱۰۲	کشف قلوب یا نیلی بیٹھی کا بیان	۲۹۷
۱۰۳	مختلف طبائع کے موافق لوگوں کے خواب بھی مختلف ہوتے ہیں	۳۰۰
۱۰۴	بعض خواب اور ان کی تعبیریں	۳۰۰
۱۰۵	موت کے وقت مومن کے دل پر بہ نسبت خوف کے رجا کے غلبے کی وجہ	۳۰۲
۱۰۶	غوث و قطب، اوتاد اور ابدال وغیرہ کا حال	۳۰۴
۱۰۷	رابطہ شیخ و طالب	۳۱۱
۱۰۸	اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کی تفسیر	۳۱۲
۱۰۹	طالب کے جستہ فانی الشیخ کی خصوصیات	۳۱۵
۱۱۰	اہل سلف بزرگوں کی بے غرض تلقین کا حال	۳۱۶
۱۱۱	کامل اور ناقص پیر و مرشد کی شناخت	۳۱۷

حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ

۱۱۲	بعض لوگوں کا باطل خیال کہ تصوف اور روحانیت محض توہمات اور خیالات کا مجموعہ ہے	۳۱۸
۱۱۳	تصور اسم اللہ ذات کی اہمیت	۳۱۹
۱۱۴	تصور اسم اللہ ذات کے مبارک فعل کی برکتیں	۳۲۱
۱۱۵	طالب اپنے خام خیال سے ترک دنیا اور ترک آل و عیال نہ کرے	۳۲۲
۱۱۶	موت اور نزع کے وقت فعل تصور اسم اللہ ذات کے فائدے	۳۲۶
۱۱۷	فعل اسم اللہ ذات کے وقت شیطان کے داؤ پیچ	۳۲۷
۱۱۸	تصور اسم اللہ ذات کے طور طریقے	۳۲۸
۱۱۹	مشق وجودیہ کا طریقہ	۳۲۸
۱۲۰	تصور کی سات کلیات	۳۳۲
۱۲۱	علم دعوات	۳۳۸
۱۲۲	جن، ملائکہ اور ارواح کی حاضرات کا حال	۳۳۹
۱۲۳	سپرچوڑم سے بعض اسلامی عقائد کی تصدیق	۳۵۸
۱۲۴	زمانہ قدیم میں شیطانوں کا بتوں کے اندر داخل ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا بیان	۳۶۱
۱۲۵	موسیٰ علیہ السلام اور سامری کا قصہ	۳۶۲
۱۲۶	اسرائیل بھگوزوں کا ہندوستان میں ورود اور گنوسالہ پرستی کا آغاز	۳۶۳
۱۲۷	بت پرستی کے ترویج کی وجہ	۳۶۴
۱۲۸	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بت کے اندر سے جن شیطان کی آواز سننے کا قصہ	۳۶۷
۱۲۹	حضرت خالد بن ولید کا بت عزرائیل کے توڑنے کا قصہ	۳۶۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
میری انتہائے نگارش یہی ہے
ترے نام سے ابتدا کر رہا ہوں

تعارف

عرفان کے تعارف کے بارے میں آج سے بیس سال پیشتر میرے جو جذبات تھے آج بھی وہی ہیں۔ آج بھی جبکہ میرے تجربات، مشاہدات اور معلومات میں گونا گوں اضافہ ہوا ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ میں عرفان کے شایان شان تعارف قلم بند کرنے کے فرض سے کما حقہ عہدہ برآ نہیں ہو سکوں گا۔ تاہم چونکہ ناظرین پر اس کتاب کی اہمیت اور حقیقت واضح کرنا ضروری ہے اور یہ ایک ادبی روایت بھی ہے اس لیے میں اپنی کم مائیگی کے احساس کے باوجود اپنے خیالات اور جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنانے کی حتی المقدور کوشش کروں گا اور فقط اس شرف ہی کو اپنی کامیابی اور خوش نصیبی کے لیے کافی تصور کروں گا جو مجھے اس نادر روزگار کتاب کو ناظرین سے متعارف کرانے کے سلسلے میں حاصل ہوگا۔

کتاب عرفان جیسا کہ نام سے ظاہر ہے مذہب و روحانیت اور فقر و تصوف کے اسرار و معارف اور حقائق کا ایک بیش بہا مجموعہ اور نایاب مرقع ہے۔ اس کی تدوین اور ترتیب میں ان تمام امور کو مد نظر اور ملحوظ رکھا گیا ہے جو وقت کے ہمہ گیر تقاضوں سے مطابقت اور جدید اذہان کی تشفی اور تسلی کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے مطالعے سے مذہب اور روحانیت کا حقیقی مقصد اور مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

موجودہ خلائی اور جوہری (ایٹمی) عہد میں مادیت کو جو عروج اور فروغ حاصل ہوا ہے اس نے لوگوں کے ذہنوں کو یکسر بدل دیا ہے۔ آج اکثر لوگ مذہبی کتابوں اور روحانی موضوعات کو طویل، خشک اور پیچیدہ مسائل کا مجموعہ سمجھ کر ان کے مطالعے سے گریز اور پہلو تہی کرتے ہیں اور وہ اپنے اس خیال میں کسی حد تک حق بجانب بھی ہوتے ہیں کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج دنیا اس مقام پر نہیں جہاں صدیوں پیشتر تھی۔ انسانی علم اور تجربے نے آفاق کی وسعتوں کو چھان مارا ہے۔ اب اس خاکی نژاد انسان کے قدم چاند اور ستاروں کی

نوری دربار، کلکتہ شریف

سرزمینوں کو چھونے لگے ہیں اور وہ خلاء اور کائنات کی تسخیر کے خواب دیکھ رہا ہے۔ انسانی علم نے خورد بینی ذرات کے بطون میں داخل ہو کر ان کی اندرونی دنیا کے ناقابل درک اسرار اور مخفی راز آشکارا کر دیئے ہیں۔ لہذا موجودہ دنیا مکمل عقلی تشریح اور پوری علمی توضیح کے بغیر کسی چیز کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہونے کو تیار نہیں۔ لیکن عرفان میں اس موضوع کو حیرت انگیز اور محیر العقول مشاہدات، انوکھے و نرالے تجربات اور عجیب و غریب و جدید معلومات کے ذریعے اس قدر دلچسپ اور پر لطف بنایا گیا ہے کہ طبیعت بالکل کوفت اور گرانی محسوس نہیں کرتی۔ کتاب کا مطالعہ کرتے وقت قاری کو بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے دماغ سے ظلمت کے پردے ہٹا رہا ہے اور وہ عالم روحانیت کا بہت نزدیک اور قریب سے مشاہدہ کر رہا ہے۔

اس مختصر سے دیباچے میں تفصیلاً یہ نہیں بتایا جاسکتا کہ عرفان میں کیا کچھ ہے۔ یہ بات کتاب کا مطالعہ کرنے سے ہی تعلق رکھتی ہے لیکن اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ فقر و تصوف اور روحانیت کے موضوع پر اتنی دلچسپ اور پُر از معلومات کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ یہ شرف برصغیر پاک و ہند میں صرف عرفان کے مصنف ہی کو حاصل ہو سکا ہے جس کے لیے آپ پوری اسلامی دنیا کی طرف سے مبارک باد کے مستحق ہیں۔ آپ نے اردو زبان میں پہلی بار اتنی عجیب و غریب اور معیاری کتاب لکھ کر نہ صرف اردو دان اصحاب ہی پر احسان عظیم کیا ہے بلکہ اردو لٹریچر میں ایک بیش قیمت اضافہ کر کے اردو ادب پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔

موجودہ دور میں جہاں ایک طرف سائنسی ترقی کی بدولت وقت اور فاصلے پر قابو پایا جا رہا ہے اور ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی نوبت آگئی ہے، آرام و آسائش اور عیش و عشرت کے سامانوں کی ہر طرف بہتات اور کثرت ہے وہاں دوسری طرف پوری انسانیت انتہائی روحانی کرب، ذہنی انتشار، نفسیاتی پیچیدگی، گہری قلبی بے اطمینانی اور ہمہ گیر بے یقینی کے مصائب میں گرفتار ہو کر درد و الم، رنج و غم اور تکلیف سے بے طرح کراہ رہی ہے، مسلسل سسکیاں لے رہی ہے اور دم توڑ رہی ہے۔ مادی اور سائنسی ترقی انکے دکھوں کا مداوا نہیں کر سکی بلکہ سائنس نے سیاسی طالع آزمائش اور ذاتی مصلحت اندیشوں کے تابع ہو کر

انسان کے آلام میں بے انتہا اضافہ کر دیا ہے۔ پورا کرہ ارض جنم بنا ہوا ہے، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف موت کا بازار گرم ہے۔ آج سماجی تضادات، امارت و غربت کا فرق، عالمگیر اسٹی اور خلائی جنگ کے خطرات، غذائی قحط، کمزور قوموں پر طاقتور قوموں کی یلغار، امراض، احتیاج، افلاس، زندگی سے مایوسی اور خودکشی کے اقدامات وغیرہ وغیرہ اپنے عروج پر ہیں۔ اس قدر عظیم عذاب اور عالمگیر ابتلا اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ اقتصادیات، نفسیات، عمرانیات اور جدید فلسفے کے ماہرین چاہے اس کی توجیہ کچھ بھی کریں اور اس کے ظاہری اور فوری اسباب چاہے کچھ ہی بتائیں مگر اس کی اصلی وجہ مذہب و روحانیت، فقر و تصوف اور خود اپنے نفس کے عرفان سے انسانیت کی روگردانی اور غفلت ہے۔ آج کے دور میں مذہب اور روحانیت کی جس قدر شدید ضرورت ہے اس سے پہلے شاید ہی کبھی پڑی ہو۔ مذہب ہی ان عالمگیر دکھوں کا علاج ہے اور روحانیت ہی اس ابتلائے عظیم کا واحد مداوا ہے ورنہ وہ دن دور نہیں جب انسانیت انفرادی خود کشیوں کی بجائے اجتماعی خودکشی کی مرتکب ہو کر صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائے گی۔

عرفان کا موضوع خالصتاً فقر و تصوف اور روحانیت ہے اور یہ اسلام کا ایک انتہائی ضروری پہلو ہے جس کو مسلمانوں نے تقریباً فراموش کر دیا ہے۔ دین کے اس روحانی پہلو سے جس کو تصوف اور روحانیت کہا جاتا ہے مسلمانوں کی بے خبری اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر، عبادت، تزکیہ نفس اور صفائے قلب کے لیے مجاہدے اور ریاضت کے ایک ضابطے کے لیے بھی جو تصوف کے نام سے موسوم ہے ہمیں شرعی جواز اور سند پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور فقر، طریقت اور معرفت جیسے مقدس علوم کو بھی خود مسلمانوں اور خصوصاً مسلمان علما کی دست برد سے تحفظ کی حاجت پیش آگئی ہے۔ بلکہ اب تو خود اسلام، قرآن اور سنت کو بھی عامۃ المسلمین سے نہیں بلکہ بزمِ خود اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار تصور کرنے والے ایسے علما کی زبان اور قلم سے خطرہ لاحق ہے جو مغربی مستشرقین اور عیسائی مبلغین کے پیش کردہ نظریات سے متاثر ہیں اور اسلامی عقائد اور روحانی اقدار کو مسخ کرنے کے درپے ہیں۔ انہوں نے فروعات کے علاوہ اصولی مسائل تک کو مٹھلوک کر کے رکھ دیا ہے۔ کتاب اور سنت کی نئی حیثیت متعین کرنے کی جسارت کی ہے۔ سنت کا سرے

سے ہی انکار کر دیا ہے اور معجزات کی مادی تاویلیں شروع کر دی ہیں۔

دین اسلام کے دو رخ اور دو پہلو ہیں: ایک ظاہری اور دوسرا باطنی و روحانی۔ ظاہری رخ اور پہلو شریعت ظاہرہ کے نام سے موسوم ہے جسے علماء اور فقہاء نے اپنایا ہے اور باطنی و روحانی رخ کو فقر و تصوف اور طریقت کا نام دیا گیا ہے جسے فقراء، صوفیاء اور اولیاء نے اختیار کیا ہے۔ علم تصوف اور فقر کا مقصد اسلام کے اسی دوسرے روحانی رخ کو ثابت کرنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ کائنات کی ہر شے ظاہری اور باطنی پہلوؤں میں بنی ہوئی ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ خود ہمارا وجود روح اور جسم میں منقسم ہے۔ جسم ظاہر ہے اور روح باطن ہے۔ اصل شے روح ہے اسی پر جسم کی زندگی کا دارومدار ہے۔ تمام حقائق باطن میں مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح اسلام میں شریعت گویا جسم ہے اور تصوف اور فقر اس کی روح ہے اور یہی اصلیت، حقیقت اور صداقت کا سرچشمہ ہے۔

رسول مقبول ﷺ کی حیات طیبہ کے یہی دونوں رخ قرآن اور احادیث سے ثابت ہیں اور کوئی باشعور ذی عقل اور صحیح العقیدہ مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آپ ﷺ کی ذات گرامی ظاہر و باطن کی جامع تھی اور آپ ﷺ ہی سے یہ دونوں طریقے دنیا میں رائج ہوئے اور پھیلے ہیں۔ ظاہری بصارت کے ساتھ باطنی بصیرت بھی ضروری ہے اور شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کو اپنانا بھی لازمی ہے۔ آفاق کے ساتھ انفس بھی ہے اور عالم شہادت کے پہلو بہ پہلو عالم غیب بھی موجود ہے اور اس کے لیے دل کی پینائی درکار ہے۔

دل مینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں
فقر و تصوف درحقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور باطنی زندگی کی پیروی اور آپ ﷺ کے طفیل حسب استعداد باطنی کمالات تک رسائی حاصل کرنے کا نام ہے اور یہ وہ لائحہ عمل ہے جس کے ذریعے اسلام کے مذکورہ باطنی پہلو کو عملی طور پر ثابت کیا جاتا ہے۔ جب تک اسلام کا باطنی اور روحانی پہلو ثابت نہ ہو جائے اسلام مکمل طور پر سامنے نہیں آتا اور اس کی حقیقت پورے طور پر منکشف نہیں ہوتی اور جب تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی اور روحانی زندگی کو نہ اپنایا جائے مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان اور حقیقی معنوں میں مومن نہیں بن سکتا۔

ہم جو کچھ ظاہری مادی حواس کے ذریعے محسوس اور مشاہدہ کرتے ہیں کائنات کا حاصل یہی کچھ نہیں بلکہ کائنات اسکے علاوہ اور بہت سی نادیدہ اشیاء اور غیر مرئی مخلوقات اور غیر محسوس دنیاؤں سے بھری پڑی ہے۔ ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے باطنی حواس اور روحانی ادراک کی ضرورت ہے۔ ہر ظاہر کا ایک باطن ضرور ہے اور ہر وجود کے اندر ایک روح موجود ہے۔ یہاں تک کہ ہر ذرہ باطنی جوہری توانائی کا حامل ہے۔ اسی توانائی پر اس کے وجود و عدم، زندگی و موت اور نیستی و ہستی کا انحصار ہے۔ تصوف اور فقر کائنات کی ان نادیدہ اشیاء، غیر مرئی مخلوقات اور غیر محسوس دنیاؤں سے ہمیں روشناس کراتا ہے اور عالم غیب اور عالم روحانیت سے ہمارا رشتہ استوار کرتا ہے۔ مادی حواس اور عقل کی حدود جہاں ختم ہو جاتی ہیں وہیں سے راہنمائی کا فرض تصوف ادا کرتا ہے اور جہاں ظاہری شرعی علوم کے حاملین کی عقل دینی مسائل حل کرنے سے عاجز آتی ہے وہیں علم فقر و تصوف کے حاملین قیادت اور پیشوائی کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔

ائمہ تصوف نے شرعی نصوص ہی سے تصوف کے مسائل اور اصول کا استنباط اور استخراج بالکل اسی طرح کیا ہے جس طرح ائمہ مجتہدین اور فقہاء نے شرعی مسائل کا قرآن و سنت اور اجماع و قیاس کی روشنی میں استنباط اور استخراج کیا ہے۔ تصوف کا ماخذ معلوم کرنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام کی زندگی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات میں اب ذرا بھی اشتباہ نہیں رہا کہ تصوف کا حقیقی ماخذ قرآن اور سنت ہیں اور فقر و تصوف باہم مترادف ہیں اور اسی کو شارع اسلام نے اپنے لیے باعث فخر قرار دیا تھا۔

تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت علوم شریعت تالیف و تصنیف کا جامہ پہن کر کتابی شکل میں آنے لگے اور فقہاء نے فقہ و اصول فقہ اور کلام و تفسیر میں کتابوں کے ذخیرے مرتب کرنے شروع کیے تو صوفیاء نے بھی علم تصوف پر قلم اٹھایا۔ بعض نے ورع اور محاسبہ، مضمون کوایا اور اس میں کتاب ترتیب دی مثلاً قشیری نے کتاب الرسائل لکھی اور سہروردی نے عوارف المعارف تحریر کی۔ پھر امام غزالی نے احیاء العلوم لکھ کر ہر دو امور کو جمع کیا یعنی ورع و محاسبہ پر تفصیلی بحث کی اور تصوف کے آداب و اصطلاحات پر بھی کافی شافی گفتگو کی۔ اسی طرح علم

تصوف جو صرف اس طریق عبادت یا ان احکام سے عبارت تھا جو سینہ بسینہ بزرگوں سے چلے آ رہے تھے اب کتابی شکل میں آگیا اور آنے لگا اور اب تک آ رہا ہے اور یہ عمل صرف اسی علم تصوف کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ابتدا میں علوم تفسیر، حدیث و فقہ بھی سینہ بسینہ منتقل ہوتے تھے۔ بعد میں ان میں تالیف و تصنیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر صوفیائے کرام اور فقراء عظام کا مجاہدہ، مراقبہ، ذکر فکر اور عزت نشینی نے ان کو فقہاء پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے کیونکہ مراقبہ اور مجاہدہ وغیرہ کی برکت سے ان کے لیے حواس سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ غیر مرنی عالم ان پر روشن ہو جاتے ہیں جن کی صاحب علم ظاہر ہوا بھی نہیں پا سکتا۔ صوفیا کو اپنے اعمال، عبادات اور مجاہدہ کے نتائج اور اثرات ہر لمحہ محسوس اور معلوم ہوتے رہتے ہیں اور ان کے اجر و ثواب کا اندازہ ان کو صحیح طور پر ہوتا رہتا ہے۔

لفظ تصوف چاہے عجمی ہو یا عربی اور اس کے لغوی معنی چاہے اصحاب صفہ کے تاریخی پس منظر میں نظر آئیں یا صفائے قلب اور جامہ ہائے صوف سے متعین ہوتے ہوں مگر صدیوں سے اس کے اصطلاحی معنی صرف یہی متعین ہو کر رہ گئے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی زندگی بسر کرنا، ایسے مشاغل اختیار کرنا اور تصورات، تفکرات، ذکر فکر، مجاہدات اور عبادات کا ایک ایسا متوازن لائحہ عمل اپنانا جس کے ذریعے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح حاصل ہو۔ یاد رہے کہ نفس کے تزکیے اور تصفیے کے صرف مبہم اشارات ہی نہیں بلکہ واضح احکام سے قرآن مجید بھر پڑا ہے۔

عرفان فقر و تصوف اور روحانیت کے موضوع پر اپنی نوعیت کی اوّلین اور بے مثل و بے بدل کتاب ہے۔ اس میں دین کے اس اہم پہلو کو علوم جدید اور سائنسی معلومات کی روشنی میں جس خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

عرفان میں ملحدوں، منجریوں، دہریوں اور مادہ پرستوں کے تمام بے بنیاد اعتراضات، لغو خیالات اور باطل نظریات کے مدلل اور مسکت جوابات دیئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خود ساختہ فریب کار پھروں، نام نہاد مکار صوفیوں، جنت فروش جھوٹے مشائخ اور خدا کے نام کی تجارت کرنے والے نفعی درویشوں کی چال بازیوں اور تجزیہ کاروں کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے جو تصوف کی ابجد تک سے بھی واقف نہیں۔ جو نفس، قلب، روح،

لطائف اور الہام والقا کے نام تک سے نا آشنا ہیں اور جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ شریعت، طریقت، معرفت، روشن ضمیری اور باطنی زندگی کس بلا کا نام ہے مگر اس کے باوجود وہ ہزاروں ہنگام خدا کی بخشش اور نجات کے اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں اور جو محض اپنے ذاتی توہمات، باطل خیالات اور بے بنیاد تصورات کو روحانیت اور فقر و تصوف کا معیار سمجھے بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے فقراء اور صوفیا کو بدنام کر رکھا ہے۔ حضرت فقیر صاحبؒ نے ان لوگوں کے اعمال اور کردار پر ایک بالغ نظر نقاد کی حیثیت سے بے لاگ تبصرہ کیا ہے۔ آپؒ نے ان ظاہر بین اور روحانیت سے نا آشنا نام نہاد مسلمان علما کے غلط اور یک طرفہ نظریات پر سے بھی پردہ اٹھایا ہے جو اسلام کو محض سیاسی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے باطنی اور روحانی حقائق کا انکار کرتے ہیں اور تصوف کو عجمی تصورات اور عجمی عقائد و نظریات کا مجموعہ قرار دے کر اسے بدعت کہنے اور خارج از اسلام ثابت کرنے کی بے سود سعی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ حدیث رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ إِلَى صُغُرِ إِلَى جِهَادٍ الْاَثَرِ (ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف رجوع کرتے ہیں) کے مقصد اور مفہوم کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اس حدیث میں جہاد اکبر سے مراد جہاد بانفس ہے جو ظاہری جہاد سے افضل ہے۔ حضرت قبلہ فقیر صاحبؒ نے افضل جہاد یعنی جہاد بانفس کی اہمیت پر زور دیا ہے جو اسلام کا ایک ضروری پہلو ہے لہذا عرفان کو اگر اس حدیث کی تفسیر کہہ دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

لیکن عرفان کو جس خصوصیت نے نادر روزگار روحانی شاہکار کی حیثیت اور امتیاز بخشا ہے وہ اس میں مندرج دو نایاب، مخفی اور سر بستہ علوم کی تفریح اور ان کے عمل کی مکمل وضاحت اور ان کے فلسفے کا اوّلین انکشاف ہے۔ ان میں سے ایک علم تصور اسم ذات ہے اور دوم علم دعوت القبول ہے۔ عرفان میں انہی دو علوم کو خصوصیت کے ساتھ اور نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے اور یہی دو علوم اس کتاب کا اصل موضوع ہیں۔ ان میں اوّل الذکر یعنی ”تصور“ انسانی خیالات اور پوشیدہ روحانی قوتوں کو ایک نقطے (اسم اللہ) پر مرکوز اور مجتمع کر کے ارادی قوت اور روحانی طاقت حاصل کرنے کا نام ہے اور موخر الذکر یعنی ”دعوت“ ارواح کی حضرات کا عجیب و غریب اور حیرت انگیز علم ہے۔ آج ایک دنیا ایسے علوم کے پیچھے سرگرداں اور پریشاں ہے جن کے ذریعے ارواح کی حضرات ممکن ہو اور انسان ٹھوس

روحانی قوتوں کا مالک بن سکے۔ ہزاروں اشخاص نے ایسے علوم کے پیچھے اپنی عمریں گنوا دیں ہیں لیکن وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے۔ عرفان کے مصنف نے ان مجاہد العقول علوم اور اس قیمتی اور سر بستہ راز کو تفصیل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر کے کمال فیاضی اور بڑی دریادلی سے کام لیا ہے۔ علم تصور شاید بعض اصحاب کے لیے نئی اور غیر معروف شے ہو اور یہ اصطلاح اس سے قبل ان کی نظروں سے نہ گزری ہو لیکن جہاں تک اس علم کی تاریخی حیثیت کا تعلق ہے یہ زمانہ قدیم سے مختلف صورتوں اور شکلوں میں رائج رہا ہے اور مختلف ناموں اور اصطلاحات سے یاد کیا گیا ہے۔ کسی چمکدار چیز کو سامنے رکھ کر اور اس پر نظر جما کر اور توجہ مرکوز کر کے روحانی قوت حاصل کرنے کا طریقہ بہت پرانا ہے۔ چنانچہ زمانہ قدیم سے یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ بتور کی شفاف اور چمکدار قلم سامنے رکھ کر اس پر توجہ مرکوز کرتے تھے۔ بعض چراغ کی نو پر نظر جاتے تھے اور بعض آئینوں اور شیشے کے گولوں سے یہ کام لیتے تھے۔ بعض چاند اور سورج کو ٹنگی باندھ کر دیکھنے کی مشق کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے نفس اور روح میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ اس کو بتور بینی، شمع بینی اور آئینہ بینی وغیرہ مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اس کی آخری اور ترقی یافتہ صورت مسمریزم اور ہپناٹزم کی شکل میں آج بھی دنیا میں اور خصوصاً ترقی یافتہ ممالک میں رائج ہے۔ ڈاکٹر مسمر اور مسٹر کیرود وغیرہ نے اس قسم کی کچھ مشقیں کر کے اور چند مادی اور سفلی کمالات دکھا کر عالمگیر شہرت پائی ہے۔ مسمریزم اور ہپناٹزم وغیرہ میں صرف فرضی نقاط پر نظر جانے کی مشق کر کے یہ مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ عرفان میں مذکور تصور اگرچہ بادی النظر میں اصولی طور پر مسمریزم اور نظر کے ارتکاز کے دوسرے طریقہ ہائے تصور سے کچھ مماثلت رکھتا ہے مگر دراصل وہ اصولی طور پر بھی اور مقصدیت اور افادیت کے لحاظ سے بھی ان سب سے بہت کچھ مختلف ہے۔ اس میں نہ فرضی نقاط پر مشق کی جاتی ہے اور نہ شفاف اجسام پر بلکہ صرف اسم اللہ ذات کا تصور کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں ابتدا کبھی اسم اللہ لکھا ہوا سامنے رکھ کر اور کبھی اس کے بغیر صرف تصور اور خیال میں اسے تحریر، مرقوم اور قائم کیا جاتا ہے اور پھر اسے دل و دماغ اور دیگر مطلوبہ اعضا میں تصور کے ذریعے تحریر اور منتقل کیا جاتا ہے اور چونکہ اسم کا منہ کے ساتھ گہر تعلق اور رابطہ ہوتا ہے اس لیے اسم کے انتقال کے ساتھ ساتھ منہ کی

ذاتی اور صفاتی تجلیات اور انوار بھی منتقل ہوتے رہتے ہیں جس سے اعضا مذکور میں روحانی زندگی، روشنی اور احساس و قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح کو حضرت فقیر صاحب نے سلطان العارفین سلطان باہو کی کتابوں سے اخذ کی ہے اور انہی کے فیض اور مہربانی اور باطنی توجہ سے آپ کو اس میں کمال حاصل ہوا ہے مگر اس کو پہلی بار شرح وسط کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کا سہرا آپ کے سر ہے۔ تصور اسم اللہ ذات دراصل ذکر اللہ کا ایک افضل ترین، مکمل ترین اور بہتر طریقہ ہے۔

علم دعوت جیسا کہ مذکور ہوا ارواح کی حضرات اور ان سے ہم کلام اور ملاقی ہونے کا علم ہے۔ یہ اصطلاح بھی حضرت سلطان باہو کی وضع کردہ ہے اور انہی کی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ حضرت سلطان العارفین کے تمام فقر کا دار و مدار انہی دو علوم پر ہے۔ یہی دو علوم فقر کی انتہائی بلندیوں اور رفعتوں تک پہنچنے اور اعلیٰ ترین روحانی مراتب و درجات کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ مصنف نے ان ہر دو علوم کا انکشاف اور وضاحت کر کے اور ان کی فلاسفی کھول کر دنیا کے سامنے پیش کر کے تصوف اور روحانیت کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ یاد رہے کہ ابتدا میں علوم فقر اور علوم تصوف ہر دو سینہ بسینہ منتقل ہوتے تھے۔ اہل سلف ان کی ترتیب اور تدوین سے بے نیاز تھے۔ جب سلف کا زمانہ گزر گیا اور صدر اول ختم ہوا اور تمام علوم صناعت کے درجے میں آئے تو فقہاء مجتہدین نے فقہ میں، صوفیاء نے تصوف میں ضروری ضروری قواعد اور قوانین ضبط کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ صوفیاء کرام نے کچھ خاص آداب و اصطلاحات وضع کیں جو انہیں میں رائج اور مشہور ہوئیں۔ مروجہ اصناف لغویہ چونکہ ان کے معانی و مطالب کی تعبیر سے عاجز اور قاصر تھیں اس لیے صوفیاء نے چند اور الفاظ وضع کر لیے جو ان کے مطالب کو بہل طریقہ سے ادا کر سکتے ہیں اور یوں ان اصطلاحات نے ایک علیحدہ مستقل علم کی حیثیت اختیار کر لی۔ حضرت سلطان العارفین کا یہ صوفیاء میں سے ہیں۔ علم تصور اسم اللہ ذات اور علم دعوت القیوم مذکور سینہ بسینہ منتقل ہونے والے روحانی علوم میں سے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین نے ان کی تدوین و ترتیب کی ضرورت محسوس کی اور ان کو الفاظ و اصطلاحات کا جامہ پہنا کر کتابی شکل دی مگر آپ کی تمام کتابیں چونکہ فارسی زبان میں تھیں اور نایاب تھیں اس لیے یہ ہر دو علوم صدیوں تک پس منظر میں رہے اور

ایک خزانے کی طرح پہلوی زبان کی کتابوں کے دیرانوں میں مدفون رہے اور اگر کسی نے ان کی کوئی ایک آدھ کتاب مطالعہ بھی کی تو وہ ان علوم کو سمجھ نہیں سکا اور نہ ہی ان سے استفادہ کر سکا کیونکہ اول تو حضرت سلطان العارفین نے کسی ایک کتاب تک ان علوم کو محدود نہیں رکھا تھا بلکہ اپنی تقریباً سو سے زائد فارسی تصانیف میں ان کو پھیلا دیا تھا۔ دوم آپ نے ان علوم کا صرف اجمالی تذکرہ کیا تھا ان کی مکمل تفصیل اور پوری تشریح کی حاجت تھی۔ آپ کی تمام کتابوں کے نہایت عمیق مطالعے، بڑی چھان بین، انتہائی کھوج اور وسیع و طویل ریسرچ و تحقیق کی ضرورت تھی۔ اس عظیم کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا کسی فرد واحد کے بس کی بات نہ تھی۔ بلکہ یہ علما اور صوفیاء کے ایک بہت بڑے ادارے اور اکیڈمی کا کام تھا اور اس کے لیے وسیع تجربات اور روحانی بصیرت اور عمل درکار تھا۔ لیکن بایں ہمہ اتنا مشکل اور عظیم کام حضرت فقیر صاحب نے اپنی پوری عمر صرف کر کے تنہا باحسن وجہ تکمیل تک پہنچا کر کمال کر دیا۔ حضرت فقیر صاحب سب سے پہلے صاحب بصیرت بزرگ تھے جنہوں نے پہلے خود ان علوم کو سمجھا، ان پر انتہا تک عمل کیا اور ان کو مکمل طور پر حاصل کیا اور پھر پہلی بار عرفان کی صورت میں اردو زبان کے ذریعے اسے دنیا کے سامنے پوری طرح کھول کر پیش کر کے یارانِ مکتہ دان کو صلائے عام دے دی۔

اس کے علاوہ یورپ کے علم الارواح (سپرچولزم) پر بھی پہلی بار آپ نے قلم اٹھا کر اس کی حقیقت واضح کی ہے اور اس پر نہایت مدلل اور بصیرت افروز بحث کر کے اس کی پوری تاریخ قلم بند کی ہے۔ اس سے قبل کسی نے اردو زبان میں اس دلچسپ موضوع کو نہیں چھیڑا اور نہ الارواح اور علم روحانیت کے متعلق صحیح معلومات کسی نے اس طرح یکجا کی ہیں۔

عرفان کے متعلق بجا طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اردو نثر میں فقر و تصوف اور روحانیت کے موضوع پر یہ پہلی طبع زاد، منفرد اور عجیب و غریب کتاب ہے۔ فقر و تصوف اور روحانیت کے موضوع کو جس انوکھے، مؤثر اور دلکش انداز میں عرفان کے اندر پیش کیا گیا ہے اس کی نظیر دنیا کی کسی زبان کی کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ عرفان اس موضوع پر مکمل اور جامع کتاب ہے۔ جس کے بعد کسی اور کتاب کے مطالعے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ عرفان معرفت کی کائنات، فقر کا خزینہ، تصوف کا بحر بیکراں، روحانیت کا جامع العلوم (انسائیکلو پیڈیا) اور

طریقت کا گوہر نایاب ہے۔ جس نے بھی اس کو خلوص اور توجہ کے ساتھ پڑھا ہے اس نے اپنا دامن گوہر مقصود سے بھر لیا ہے۔ عرفان کے ہر لفظ میں مصنف کی روح کارفرما اور جلوہ گر ہے اور اس کا ہر حرف فی نفسہ کرامتوں کا حامل ہے۔ اس کے مندرجات میں بلا کی کشش، اس کی عبارتوں میں غضب کی جاذبت اور اس کے مضامین اور موضوعات میں بے انتہا تاثر اور قدرت موجود ہے۔

عرفان پہلی مرتبہ ۱۹۴۲ء میں شائع ہوئی تھی جو بے حد مقبول ہوئی۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ نشر و اشاعت اور تشہیر و پراپیگنڈے کے فقدان کے باوجود درجنوں بار اس کی اشاعت ہو رہی ہے جو شخص اسے صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ عرفان حضرت فقیر صاحب کی زندگی کا عظیم ترین کارنامہ اور وقت کا بے مثل شاہکار ہے۔ عرفان دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں تصور اسم اللہ ذات کی افادیت، تشریح اور اس کی پوری فلاسفی اور مکمل عمل اور پورا طریقہ درج ہے۔ دوسرے حصے میں دعوات، موکلات، جنات اور ارواح کی حاضرات کا مفصل بیان ہے۔

عرفان کے مطالعے سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ مصنف نے جس قدر باتیں لکھی ہیں وہ صرف زبانی قیل و قال تک محدود نہیں بلکہ مصنف نے اپنے عملی تجربات اور یعنی مشاہدات کو صغیر برقاس پر نکھیر کر رکھ دیا ہے۔ مصنف نے جو کچھ دیکھا ہے وہی کچھ لکھا ہے اور جو کچھ آپ کے ذاتی تجربات میں آیا ہے وہی کچھ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

سوانحی خاک

حضرت قبلہ کا نام نامی اور اسم گرامی فقیر نور محمد صاحب ضروری قادری تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت صوبہ سرحد کے ایک غیر معروف اور دور افتادہ مقام کلاچی، ضلع ڈیرہ اسماعیل خاں میں ۱۸۸۳ء میں ہوئی۔ آج سے چھ سو سال قبل کے تاریخی پس منظر میں ہمیں آپ کا سلسلہ نسب ایک عجیب الطرفین سید حضرت میر سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقوان شباب میں کوہ سلیمان کی پرکشش وادیوں کو اپنا عارضی مسکن بنالیا۔ یہاں رہ کر آپ عقد و مناکحت کے رشتوں میں منسلک ہوئے اور پھر جب یہاں سے روحانی مصلحتوں کے پیش نظر عازم ہندوستان ہوئے تو ہندوستان کے مرکز دہلی سے ہو کر حیدر آباد دکن میں گلبرگہ کے مقام پر اپنی مستقل اور ابدی آرام گاہ بنائی۔ مگر کوہ سلیمان کی گل پوش اور حسین و جمیل وادیوں میں اپنے خون، نسل اور نسب کا ایک وسیع سلسلہ چھوڑ گئے۔ اسی شریف خون، عجیب نسل اور پاکیزہ نسب سے حضرت قبلہ فقیر صاحب کا تعلق ہے۔ باطنی اور روحانی طور پر اس سلسلہ طریقت کے لحاظ سے آپ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز کے ساتھ لازوال اور ابدی نسبت رکھتے ہیں اور ان دونوں نبی اور روحانی مقدس رشتوں نے آپ کو فقر کا وہ ارفع اور اعلیٰ روحانی مقام بخشا ہے جس کی صدیوں سے کوئی نظیر نہیں ملتی۔

آپ حضرت سلطان العارفین کے بے مثل، بے بدل اور لازوال فقر کے کامل مظہر، مکمل نمونہ اور مکمل حقہ آئینہ دار تھے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اکمال اور عظیم کارنامہ یہ ہے کہ حضرت سلطان العارفین کا جو فقر کتاہوں کی اوٹ میں جا کر ایک اجنبی زبان (فارسی) کے پردوں میں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا اور جو تصوف کی مشکل اصطلاحات کے پس منظر میں چھپ کر قصہ پارینہ اور داستان ماضی کی صورت اختیار کر گیا تھا اُسے آپ نے مذکورہ دین پر دوں اور تجربات سے نکالا اور آسان، سہل اور عام فہم بنا کر اس سر نو دنیا کے سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ پیش کر دیا اور اس کی ایسی پرکشش تشریح اور دلکش توضیح

کی کہ دنیا انگشت بندناں رہ گئی۔ آپ نے حضرت سلطان العارفین کی تصانیف کے قلم میں ہیکراں میں مسلسل تیس سال تک شاعری اور غواصی کرنے کے بعد دو ایسے نایاب اور منور گوہر ڈھونڈ نکالے جن کی چمک دمک اور ضیا پاشیوں سے پوری روحانی کائنات روشن ہے۔ ان دو نایاب گوہروں میں سے ایک گوہر تصور اسم اللہ ذات کا پاک شغل ہے اور دوسرا دعوت القیوم کا بیش بہا طریقہ کار ہے۔ حضرت سلطان العارفین کے لازوال فقر کا مقدس قصر انہی دو بنیادوں پر ایستادہ اور استوار ہے۔ دنیا گواہ ہے کہ اس بات کی نشاندہی سب سے پہلے حضرت فقیر صاحب نے کی۔ آپ ہی اس فقر کے نشاۃ ثانیہ کرنے والے تھے اور آپ ہی اس فقر کے احیا اور اجرا کنندہ تھے۔

یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ حضرت گیسو دراز کے نبی سلسلے میں تقریباً چھ سو سال تک کوئی ایسی ہستی ظہور پذیر نہ ہو سکی جو فقر و تصوف کی ان بلند یوں اور رفعتوں تک پہنچ سکتی جن تک حضرت فقیر صاحب پہنچے تھے اور حضرت سلطان العارفین کے روحانی طریقت کے سلسلے میں تقریباً چار سو سال کے عرصہ میں کوئی ایسی شخصیت منصفہ شہود پر نہ آسکی جو ان کے فقر کا کھل آئینہ دار ہوتی۔ حضرت فقیر صاحب پر ایک طرف سے نبی شرافتیں آکر مرکوز ہو گئیں اور دوسری طرف سے سلسلہ طریقت کی روحانی سعادتیں آپ کی ذات ستودہ صفات میں مجتمع ہو گئیں اور ان دو طرفہ نبی شرافتوں اور روحانی سعادتوں کے مبارک اجتماع نے آپ کے اندر وہ روحانی کمال پیدا کر دیا جو اس نبی اور روحانی سلسلے کے کسی فرد میں آج تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ گویا نبی سلسلے کی شرافتیں اور روحانی سلسلے کی سعادتیں ایک مقدس امانت کے طور پر آپ کے وجود مسعود کا انتظار کر رہی تھیں اور جب آپ کا ظہور ہوا تو ان شرافتوں اور سعادتوں نے آپ کی ذات والا صفات میں مل کر قرآن السعدین کی صورت میں جلوہ گر ہو کر آپ کو اپنے وقت کی عظیم ترین روحانی شخصیت بنا دیا۔

آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حضرت حاجی گل محمد صاحب تھا جو نہایت متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ حضرت فقیر صاحب کے متعلق انہیں ابتدا ہی سے یقین تھا کہ یہ صاحب کمال نکلیں گے چنانچہ انہیں اس سلسلے میں پہلے سے بشارت اور آگاہی بھی ہو چکی تھی۔

حضرت فقیر صاحبؒ نے ابتدائی تعلیم کلاچی میں پائی۔ عربی فارسی گھر پڑھتے رہے۔ میٹرک کے بعد آپؒ نے اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا لیکن وہاں آپؒ پر کچھ ایسی شدید روحانی کیفیات اور واردات طاری ہو گئیں کہ سب کچھ چھوٹ کر رہ گیا۔ سکول سے کالج تک پہنچنے اور پھر کالج چھوڑ کر تارک الدنیا ہونے اور درویشی اختیار کرنے تک آپؒ کو جن ذہنی اور دماغی کیفیات اور خارجی مساعد اور نامساعد حالات اور کش مکش سے گزرنا پڑا وہ انتہائی دلچسپ، روح پرور اور ہدایت آموز ہیں۔ ان کی تفصیل بہت طویل ہے اور ”حیات سروری“ میں درج ہے۔ مختصر یہ کہ آپؒ نے روحانی جذب و شوق کے تحت دنیاوی ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا و مافیہا تک کو ترک کر دیا اور فقط اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر رہ گئے۔ آپؒ کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا اور آپؒ نے مکمل درویشانہ زندگی اختیار کر لی۔ ذکر الہی آپؒ کا دن رات کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ آپؒ نے آستان یار پر جا کر دم لیا۔ حضرت سلطان العارفینؒ کے مزار مقدس پر ایک کچے حجرے کو آپؒ نے اپنی کائنات بنالیا۔ وہاں پہلے پہل آپؒ کی طبیعت کسی سے نہیں لگتی تھی۔ دل میں ایک عجیب اجنبیت سائی ہوئی تھی۔ درویشوں کے ہمراہ صرف آدھے پیٹ رُوکھی سوکھی کھانے، فرش خاک پر سونے، ایک گودڑی اوڑھنے اور تہ بند باندھنے کے سوا اور کچھ میسر نہ تھا اور اسی میں دل مطمئن اور روح مسرور تھی۔ انہی ایام میں سلطان العارفینؒ کی ایک قلمی کتاب آپؒ کی نظروں سے گزری۔ اس کا آپؒ نے بہت غور سے مطالعہ کیا۔ آپؒ نے یوں محسوس کیا گویا معرفت اور فقر کا ایک بیش بہا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے اس کے مطالعے میں اس قدر لطف آیا کہ برسوں حضرت سلطان باہوکی کتابوں کے مطالعے میں گزاردیئے۔ ان کتابوں کو آپؒ نے چر محبت بنایا اور انہی سے سب کچھ حاصل کیا۔ ان کتابوں کی کتابت اور مطالعے کے دوران بعد میں یہ حالت ہو گئی کہ دن کے وقت آپؒ کو سلوک کے جس مقام، حال، منزل اور جس باطنی و روحانی معاملے اور واقعے کو لکھنے اور پڑھنے کا اتفاق ہوتا رات کو حضرت سلطان العارفینؒ کی باطنی توجہ اور نوری نگاہ سے وہ منزل اور مقام طے ہو جاتا اور ہر تحریر شدہ معاملہ اور واقعہ مکمل طور پر آپؒ پر وارد اور منکشف ہو جاتا۔ آپؒ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے حضرت سلطان العارفینؒ نے یہ سب کتابیں صرف میری ہی خاطر قلم

بند فرما کر چھوڑی تھیں۔ کیونکہ آج تک ان کتابوں کو میری طرح نہ کوئی سمجھ سکا ہے اور نہ سمجھا سکا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی اس قدر استفادہ کر سکا ہے جس قدر میں نے کیا ہے۔

سفر آخرت

آپؒ نے عمر کے آخری پانچ سال پنجاب میں گزارے۔ اگست ۱۹۵۵ء میں پاکستان کے دوسرے حصوں کی طرح آپؒ کے آبائی شہر کلاچی میں بھی سیلاب آیا اور آپؒ کے مکان کو مع مال و اسباب بہا کر آپؒ کو درویش بے مایہ اور فقیر بے سر و سامان بنا گیا۔ آپؒ نے اپنے نقصان پر بجائے اظہار رنج و غم کے خوشی کا مظاہرہ کر کے فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہمیشہ خانہ ویران اور باطن معمور رہتے ہیں اور یہی ہمارا اصلی شیوہ اور مقام ہے۔ اس کے بعد آپؒ فیصل آباد چلے گئے اور آخر وقت تک وہیں قیام پذیر رہے۔ فیصل آباد میں اگرچہ آپؒ کو کافی آرام میسر تھا لیکن یہاں کی آب و ہوا آپؒ کو اس نہ آئی اور آپؒ کو مختلف جسمانی عوارض لاحق ہو گئے۔ عمر بھی کافی ہو چکی تھی، قویٰ متحمل ہو گئے تھے اور عناصر میں اعتدال والی بات بھی مفقود تھی۔ چنانچہ جو مرض جان لیوا ثابت ہوا وہ جگر کی رسولیاں اور ورم تھا۔ وفات سے تین دن پیشتر رات کے وقت آپؒ کافی دیر تک مجھ سے گفتگو کرتے رہے۔ اثنائے گفتگو مجھ سے فرمایا: ”عبدالحمید! بہت پہلے کی بات ہے تم ابھی کسں ہی تھے۔ ہم دربار حضرت سلطان العارفینؒ پر مقیم تھے ایک رات میں نے واقعہ میں دیکھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہوں اور اپنا سارا نور تمہارے وجود کے اندر بھر دیتا ہوں۔“ پھر فرمایا: ”ایک اور واقعے میں میں نے دیکھا کہ میں تمہارا سر کاٹ کر اپنا سر تمہاری گردن پر جوڑ دیتا ہوں۔“ پھر فرمایا: ”تمہاری والدہ نے تمہاری ولادت سے چند دن پیشتر اپنی گود میں سنہری قرآن مجید دیکھا تھا مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔“

۱۶ اکتوبر ۱۹۶۰ء کو جب کمزوری کافی بڑھ گئی تو فرمایا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں اپنا روحانی جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عرائض نویس کو بلا یا گیا۔ آپؒ نے اپنی وصیت اپنے سامنے لکھوائی، اس پر دستخط فرمائے جب وصیت نامہ مکمل ہو گیا تو میرے

حوالے کر دیا۔ وصیت نامے کی رُو سے آپؐ نے راقم الحروف کو اپنا روحانی جانشین اور اپنے سلسلے کا روحانی سربراہ مقرر فرمایا۔ بعد میں ارشاد فرمایا مجھے اب مزید زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں رہی، میں نے جو کام کرنا تھا وہ میں نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ اب میں بڑی بے صبری کے ساتھ موت کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر یہ شعر پڑھا۔

ہر مرگِ خویش ہماں طور آرزو مند چنانکہ بود بہ آپ حیات اسلندر

۱۶ اکتوبر کے بعد ۱۷ اکتوبر کا دن بھی حسب معمول گزر گیا۔ رات ہوئی کائنات اندھیرے میں ڈوب گئی اور اسی کے ساتھ ہمارے دلوں پر بھی مایوسیوں اور ناامیدی کے گھمبیر اندھیرے چھا گئے۔ اُمید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی اور آپؐ کی زندگی کا کوئی امکان بھی روشن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ رات ہمارے لیے قیامت کی رات تھی۔ اسی رات وہ آفتابِ عرفان غروب ہونے والا تھا جس کی ضیاء پاشیوں نے ہزاروں تاریک دلوں کو منور کر دیا تھا۔ اسی رات وہ چراغِ ہدایت ٹل ہونے والا تھا جس نے کفر و الحاد اور دہریت کی شب تاریک میں بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے صراطِ مستقیم کی نشاندہی کی تھی۔ رات کے ایک بجے آپؐ نے جان جانِ آفرین کے سپرد کردی اور داعیِ اجل کو لبیک کہا۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

عمر باد رکعبوبت خانہ مے نالد حیات تاز بزمِ عشق یک دانائے راز آید بروں

احقر العباد

فقیر عبد الحمید سروری قادری ۱۹۸۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک خدائے تعالیٰ کی نسبت اقوامِ عالم کے ایک عام اور عالم گیر عقیدے کی طرف جب ہم خیال کرتے ہیں تو ہمیں خواہ خواہ ماننا پڑتا ہے کہ انسان اپنے خالقِ حقیقی کی اس پوشیدہ اور مخفی ذات کے ساتھ ایک غیبِ باطنی رشتے کے ذریعے وابستہ اور مربوط ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ روشن خیال سائنسدان اور فلسفی سے لے کر ایک سادہ لوح بادیہ نشین وحشی تک تمام اعلیٰ اور ادنیٰ طبقے کے انسان اس ذاتِ مقدس کی ایک اعلیٰ اور برتر ہستی، کمال، جلال اور جمال والی ذات اور صاحبِ قدرت و حکمت پاک وجود کے متعلق متفق الزائے ہیں۔ سب کے دل پر اس کے نام کا سکتہ بیٹھا ہوا ہے اور ہر دماغ میں اُس کی یاد طوعاً و کرہاً موجود ہے۔ گویا انسان کی مٹی اُس کی یاد اور ذکر کے آپ حیات سے گوندھی گئی ہے اور اُس کی طینت اور جبلت اپنے خالق کے نام سے تھر ہے۔ واقعی آدم علیہ السلام کی مٹی کو ازل کے روز اسم اللہ ذات کی شرابِ ناب سے گوندھا گیا ہے جس کی مستی سے ہر دل مخمور ہے اور جس کے نشے سے ہر دماغ معمور ہے۔

۱۔ دوشِ دیدم کہ ملائک در میخانہ زدند گلِ آدم بسر شمشدہ و پیمانہ زدند

۲۔ آسماں بارِ امانت نتوانست کشید قرعہ فالِ بنامِ من دیوانہ زدند

(حافظ)

اکل میں نے فرشتوں کو میخانہ کھولتے ہوئے دیکھا جنہوں نے آدم کی مٹی کو گوندھ کر اس سے پیمانہ بنایا۔ امانت کے پوچھ کو آسمان بھی نہیں اٹھا سکتا تھا لیکن قرعہ فال مجھ دیوانے کے نام ڈال دیا گیا۔

تشریح: کل یعنی ازل کے روز میں نے دیکھا فرشتوں نے میخانہ معرفت کا دروازہ کھولا اور آدمی کی مٹی کو شرابِ معرفت سے گوندھا اور پھر اسے پیمانہ کی صورت دے دی اور معرفت کی شراب اس میں بطور امانت بھردی۔ یہ وہ امانت تھی جس کے اٹھانے سے یہ لامحدود آسمان بھی عاجز آ گیا تھا۔ اس امانت کے سوچنے کا معاملہ گویا ایک قرعے اور فال کی حیثیت سے طے ہوا۔ اور قرعہ فال مجھ نادان انسان کے نام پر ہی ڈالا گیا۔

ترجمہ۔ ۱۔ کل میں نے فرشتوں کو میخانہ کھولتے ہوئے دیکھا جنہوں نے آدم کی مٹی کو گوندھ کر اس سے پیمانہ بنایا۔

۲۔ امانت کے بوجھ کو آسمان بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن قرعہ فال مجھ دیوانے کے نام ڈال دیا گیا۔

جس فاضل فلسفی نے انسان کو ”مٹلاشی سق“ کا خطاب دیا ہے واقعی اُس کا مبلغ علم انسانی حقیقت کو پوری طرح پا چکا ہے۔ اور کسی شاعر کا یہ مقولہ ”عدم سے جانب ہستی تلاش یار میں آئے“ بالکل صحیح ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ واجب الوجود کی ہستی کا عقیدہ اس قدر عام، فطرتی اور عالمگیر ہے کہ اس عقیدے کے منکر کو اگر ایک قسم کا خطی اور جنونی کہا جاوے تو بے جا نہ ہوگا۔ زمین و آسمان کی یہ لامحدود عجیب و غریب صنعت اپنے صاحب حقیقی کا پورا پورا پتہ دے رہی ہے۔ کائنات عالم کا یہ منظم کارخانہ اپنے ازلی کاریگر کو پکار پکار کر بتا رہا ہے۔ جب ہم اس کارخانہ کائنات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کے تمام اصولوں کو کمال علم اور حکمت پر مبنی پاتے ہیں۔ دنیا کی اس عظیم الشان مشینری کا پرزہ پرزہ ایک غالب قوت اور ایک زبردست حکمت کے مطابق چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ ٹھوس اور بے جس جامد اجزاء کا ہر ذرہ قدرت کے ایک نہایت کارآمد اور منظم قانون کے موافق قائم ہے۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل رہا ہے اور بے جان اشجار کا ہر پتہ فطرت کے ایک محکم امر کے مطابق بل رہا ہے۔ قدرت کے اس بے قصور نظم و نسق اور فطرت کے اس بے فتور فیضان کو دیکھ کر ہر دانا دل اس حکیم اور علیم ذات والا صفات کے ماننے پر مجبور ہے اور ہر پینا آنکھ اُس صاحب حقیقی کے جمال لازوال سے مسحور ہے۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر روتے دفتریت معرفت کردگار

(سعدی)

اللہ تعالیٰ کی اس عجیب و غریب صنعت میں اس قدر حیرت انگیز نظم و نسق اور بے عیب تسلسل کو دیکھ کر انسانی عقل کمال حیرت و استعجاب میں کھو جاتی ہے اور فہم و قیاس عاجز اور دنگ رہ جاتے ہیں۔ کہیں ذرہ برابر غلطی معلوم نہیں ہوتی۔ کہیں بد نظمی کا شائبہ تک نظر نہیں

۱۔ امیر مینائی ۲۔ دانا آدمی کی نگاہ میں ہزار درختوں کا ہر پتہ معرفت الہی کے دفتر کا ورق ہے۔

آتا۔ ایک لمحہ کے لیے بھی تربیت اور نگہبانی سے غفلت اور تساہل واقع نہیں ہوتا۔ کس قدر مکمل اور محکم انتظام ہے، کتنا قوی اور زبردست اہتمام ہے۔ دیکھنے والی آنکھ نہیں ورنہ اس چلن میں سے وہ صاحب حقیقی جھانک رہا ہے۔ دانا اور شنوا دل نہیں ورنہ وہ ذات بے ہمتا نقاب کثرت اٹھا اٹھا کر توحید کے نئے سنار رہا ہے۔

۱۔ یاریست مرا درائے پردہ حسن رخ او سزائے پردہ
۲۔ عالم ہمہ پردہ مصور اشیا ہمہ نقش ہائے پردہ
۳۔ ایں پردہ مرا ز تو جدا کرد اینست خود اقتضائے پردہ
۴۔ گویم کہ میان ما جدائی ہرگز نکند غطائے پردہ

ایک دفعہ ایک اُنٹوں کے چرانے والے جنگل کے بادیہ نشین سے کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کی بابت سوال کیا کہ تو اللہ تعالیٰ کو کس طرح پہچانتا ہے تو اس نے کیا عمدہ جواب دیا کہ الْبُخْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْخَبِيرِ وَلَا قَدَامَ عَلَى الْمَسِيرِ فَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْاَبْرَاجِ وَالْاَرْضُ ذَاتُ الْفُجَاجِ كَيْفَ لَا يُدْلَلَنَّ عَلَى الصَّانِعِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ۔ یعنی جنگل میں اونٹ کا گوہر اونٹ کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور زمین پر قدموں کے نشانات سے کسی چلنے والے کا پتہ لگتا ہے۔ تو کیا یہ زمین و آسمان اپنے خالق اور صانع حق سبحان کا پتہ نہیں دیتے۔

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے کہے دیتی ہے شوقی نقش پا کی (مومن)

اس سلسلہ آب و گل کا ذرہ ذرہ اس آفتاب عالم تاب کے انوار سے زندہ اور تابندہ ہے اور اس کائنات کا آئینہ حق نماء اُس کے عکس انوار جلال و جمال سے درخشندہ ہے۔ تمام اہل بصارت بیتایانِ زمان اور جملہ اہل بصیرت و دانایانِ جہان اور گل راست باز منصف

ترجمہ۔ ۱۔ میں پردہ میرا ایک محبوب ہے جس کے چہرے کا رخ پردے ہی کا تسخیر ہے۔
۲۔ ساری کائنات ایک نقش پردہ ہے اور اس دنیا کی اشیاء اس پردے کے نقش و نگار ہیں۔
۳۔ اس پردے نے ہی مجھے تجھ سے جدا کر رکھا ہے اور پردے کا تقاضا بھی یہی ہے۔
۴۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی اس پردے کے چھانے سے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس پردے کا چھاننا ہمارے درمیان جدائی کا منہ جب نہیں ہو سکتا۔

مزاج، سلیم العقل صادق انسان اُس ذات مقدس یعنی اُس قادر حق سبحان کے واحد پاک وجود کے شاخوان اور اس کی کمال حکمت اور قدرت کے مداح ہیں۔ **هَٰذَا اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْوَحْدُ الْحَلِيْكَةُ وَالْوَلُو الْعِلْمُ قَاتِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ** ۱۸: ۱۹ (ال عمران) ترجمہ: ”گو ای دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تحقیق اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور تمام فرشتے اور حملہ اہل علم اس شہادت کی صداقت پر قائم ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تحقیق سچا دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔“ ایک کور چشم، تاریکی پسند، آؤ منٹش ملحد کا انکار کس حساب میں ہے۔ اور ایک ظلمت گزین چکا ڈڑ مثال بے دین کی ہٹ دھرمی اور کفر کی کیا حقیقت۔

گر نہ پند بروز شہرہ چشم چشم آفتاب را چہ مگناہ
ترجمہ: اگر دن کے وقت چکا ڈڑ کچھ نہ دیکھ سکے تو اس میں چشم آفتاب کا کیا قصور ہے۔

حالی مرحوم نے کیا اچھا کہا ہے۔

کانٹا ہے ہر اک جگر میں انکا تیرا
مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا ہے ضرور
ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا
دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے
طوفان میں ہے جبکہ جہاز چلے کھاتا
اسباب کا آسرا جب کہ ہے اٹھ جاتا
جب لیتے ہیں گھیر تیری قدرت کے ظہور
خفاش کو ظلمت کی نہ سوجھی کوئی راہ
جب مایوسی دلوں پہ چھا جاتی ہے
دُشمن سے بھی نام برا جہوتی ہے
حلقہ ہے ہر اک گوش میں انکا تیرا
بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا
آتش پہ مغاں نے راگ گایا تیرا
انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا
یا قافلہ وادی میں ہے سر ٹکراتا
واں تیرے سوا کوئی نہیں یاد آتا
منکر بھی پکار اٹھتے ہیں تجھ کو مجبور
خورشید کاشش جہت میں پایا جب نور
دُشمن سے بھی نام برا جہوتی ہے
ممكن ہے کہ سکھ میں بھول جائیں اطفال
لیکن انہیں دکھ میں ماں ہی یاد آتی ہے

ملاحظہ دہر یعنی نیچریوں کو کارخانہ کائنات چلانے کے لیے ایک علت العلل اور فعال کل طاقت کے ماننے کے سوا چارہ نہیں۔ لیکن یہ کسی طرح بھی قرین قیاس نہیں کہ مکون کائنات اور خالق موجودات ایک بے جان مادہ، بے حس نیچر اور بے ادراک و بے شعور ہیولے ہو۔ ایسے منظم، باقاعدہ اور علم و حکمت پر مبنی کارخانہ قدرت کو چلانے والی ذات کو حیات، قدرت، ارادہ، علم، سمع، بصر اور کلام وغیرہ صفات ذاتی سے محض ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ بے جان ہیولی، بے حس ابھیر اور بے شعور مادے کا یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نیچریوں اور دہریوں کو بے وقوفوں کی ایک الگ آبادی اور ہستی بسانی چاہیے اور کسی بے حس، بے جان، بیوقوف و بے شعور دہریہ آدمی کو اُس آبادی کا مختار، کارکن اور منظم مقرر کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ ہستی تھوڑے دنوں میں کس طرح پھولتی پھلتی اور ترقی کرتی ہے۔ یا کسی پاگل خانے میں جا کر بے شعوری کا تھوڑا سا نظارہ کر لینا چاہیے کہ وہاں بے شعوری کیا کل کھلا رہی ہے۔ اگر ایک لحظہ کے لیے بھی اس پر سے ذی شعور اور صاحب عقل انسانوں کی نگرانی اور حفاظت اٹھادی جائے تو دیکھیے کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام کارخانوں، فرموں اور مشینوں کو دیکھو، اور حکومت اور سلطنت کے جملہ محکموں اور شعبوں پر غور کرو۔ غرض اس آباد دنیا کی کسی شے، کسی کام اور شعبے پر دھیان کرو۔ سب کے سب علم، شعور، قدرت اور حکمت وغیرہ صفات کے زیر اثر مرتب اور تیار ہوئے ہوں گے اور انہی صفات کی حفاظت اور نگرانی میں چل رہے ہوں گے۔ جو سے کل کا قیاس کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات عالم کا یہ عظیم الشان کارخانہ جس کے ایک گوشے میں آفتاب چراغ کی طرح جل رہا ہے اور جس کا ہر پرزہ علم اور حکمت سے چل رہا ہے اس کے ہر معمولی جو پر تو ذی عقل و ہوش اور صاحب علم و حکمت ملازم، موکل مسلط ہوں لیکن یہ کل کارخانہ کائنات بدیں عظمت و وسعت بغیر کارگر اور نگران کے خود بخود قائم اور چل رہا ہو۔

حضرت امام اعظمؒ نے ایک دہری کو دوران مناظرہ میں اس ایک ہی دلیل سے ساکت اور لا جواب کر دیا تھا۔ چنانچہ آپؒ نے فرمایا کہ ”اگر فرض کرو ایک بڑی جھیل ہو اور اس میں ایک کشتی چھوڑ دی جائے تو کیا وہ خود بخود بغیر کسی چلانے والے کے ایک مقررہ وقت پر ایک مخصوص مقام پر آیا کرے گی۔“ تو اُس دہری نے کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں اس پر آپؒ نے

فرمایا کہ فضائے آسمانی کی اس بڑی وسیع نیلیوں جمیل میں سورج اور چاند کیوں کر بغیر چلانے والے کے ابتداء سے آج تک روزمرہ وقت مقررہ پر ایک متعین مقام سے نکل کر ایک خاص مسطر اور مخصوص مقام پر جا کر غروب ہوتے ہیں۔ کَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَلْبُهَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ (یس ۳۶-۳۸-۴۰)۔ ترجمہ: ”اور دیکھو کہ سورج ایک خاص مسطر اور معین راستے پر چل رہا ہے۔ یہ تو خدائے غالب اور داناکا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور اسی طرح چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ اپنی دوڑ میں چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب مقررہ دائرے اور اندازے میں پھر رہے ہیں۔“ سو حضرت امام اعظم صاحبؒ کی اس مسکت دلیل سے دہری نادم اور تابع ہو گیا۔

دہریوں کا یہ کہنا کس قدر معکھ خیز ہے کہ مذہب نے خدا کو ایک ذات واحد قرار دے کر اُس کی عظمت اور وسعت کو محدود کر دیا ہے۔ اس کے بجائے مادے اور نیچر کا مفہوم زیادہ وسیع معنی کا حامل ہے۔ ان نادانوں نے اللہ تعالیٰ کی بے مثل و بے مثال اور لم یزل ولا یزال مقدس غیر مخلوق ذات کو اپنی پیچ مداں اور پیچ میرزنا تو اس خاکی جان پر قیاس کر لیا ہے کہ جسے نہ اپنی جان کی سمجھ ہے اور نہ اپنے گھر اور مکان کی خبر ہے اور نہ اپنے کنبے اور خاندان کی آگاہی رہتی ہے۔ اسلامی خدا کی عظیم الشان ہستی تو ان کی کوتاہ مادی عقل اور فہم سے بہت بالاتر ایک ایسی لامحدود محیط کل منزہ اور مقدس ہستی ہے کہ وہاں اسم اور رسم، وصف و لغت، ظہور و بطون، کلیت و جزئیت اور عمومیت و خصوصیت وغیرہ اعتبارات اور اشارات کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ وہ جملہ اعتبارات و تعینات و اضافات سے بالکل پاک ہے بلکہ قید و اطلاق اور تعین سے بھی مبرا اور منزہ ہے۔ وہاں مردہ مادے اور ناچیز نیچر کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفیہ علم نے تمام مکان اور زمان کو احاطہ کیا ہوا ہے اور تمام عالم غیب و الشہادت کو گھیرا ہوا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ۝ (الحدید ۵: ۳)۔ قولہ تعالیٰ: وَأَنَّىٰ اللَّهُ قَلْبًا خَاطِبُ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (الطلاق ۱۴: ۶۵)۔ ترجمہ: ”ایسا اوّل ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، اور وہ باطن ہے کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں اور ہر چیز پر وہ از روئے علم محیط ہے۔“ بلکہ ہم اپنے علم اور تجربے کی بنا پر یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول بندوں پر جب اللہ تعالیٰ کی اس صفیہ علم کی تجلی ہوتی ہے تو وہ کل مادہ اور نیچر یعنی کل مخلوقات اور ہر ذرہ ہزار عالم کا نظارہ ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلی کے ناخن پر کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی پاک منزہ اور مقدس ذات تو راء الوراہ و راء الوراہ ہے۔ خَالِ الْغُورَابِ وَرَبِّ الْأَنْبَابِ (مقولہ)۔

اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم و زہرچہ گفستہ اندو شنیدیم و خواندہ ایم دفتر تمام گشت و پیاپایاں رسید عمر ما بچناں در اوّل و صغیر تو ماندہ ایم (سعدی)

سخت سے سخت ملجھ، بے دین بھی اگر اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ کر اور کسی وقت انصاف کی عینک چڑھا کر اپنے ضمیر کی طرف جھانکے اور غور و فکر کرے کہ جب میں ایک بولتا چلتا، دیکھتا بھالتا اور سوچتا سمجھتا مخلوق موجود ہوں تو ایک واجب الوجود خالق کل ہستی کیوں موجود نہیں۔ تعجب ہے کہ ذرّۂ بے مقدار کو اپنی ہستی کا تو اقرار ہے لیکن اُس آفتاب عالمیہ کی نفی اور انکار ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ سیاست کے جنون، حرص اور طمع، دنیا کے مانجھو لیا اور طلب عز و جاہ کے جوع البقر نے انسان کو اندھا حیوان بنا رکھا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر انسان کی اپنی ہستی سے بڑھ کر زبردست حجت اور قوی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

مری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی

دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر نہ ہوئیں سکتی

چند روز بھی اگر کوئی سلیم العقل اور منصف مزاج شخص یکسو ہو کر اپنے وجود میں غور اور

۱۔ اے وہ ذات کہ جو قیاس، خیال، گمان، وہم اور جو کچھ ہم نے کہا، سنا اور پڑھا اس سے رفیع و اعلیٰ ہے۔ تیری مدح ناش دفتر تمام ہو گئے اور عمر ختم ہو گئی لیکن ہم تیری تعریف کی ابتداء ہی میں رہ گئے ہیں۔

تامل کرے گا تو وہ اپنے اندر اپنے خالق مالک کی معرفت کے آثار، اس کے قرب کے اسرار اور اس کے مشاہدے کے انوار صاف طور پر معلوم کرے گا۔ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (المذہب ۵۱: ۲۱) ترجمہ: ”وہ تمہارے نفسوں کے اندر ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھتے۔“ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ترجمہ: ”جس شخص نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔“ نیز ملحد بے دین لوگ اپنے الحاد کی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نہ تو ہمیں کوئی وجود نظر آتا ہے، نہ اس کی ذات کی کنہ اور حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اور نہ اس کی کوئی صریح صفت اور نہ علانیہ فعل اور نہ محسوس عمل دنیا میں نظر آتا ہے تو ہم کیونکر جانیں اور یقین کریں کہ وہ موجود ہے۔ سو یاد رہے کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا یا معلوم اور محسوس نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ عقل سلیم نے موجودات کا سلسلہ محسوسات اور معلومات تک محدود نہیں رکھا بلکہ جو کچھ نئی نوع انسان کو اپنی عملی اور ذہنی کدو کاوش کی بدولت آج تک معلوم اور محسوس ہوا ہے وہ نامعلوم فیسی کائنات کے ایک ناچیز ذرے سے بھی کم ہے۔

ذہن میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا

جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا

لاکھوں قسم کے جراثیم، ہزاروں طرح کی گیسیں اور بے شمار برقی لہریں اسی فضا میں موجود ہیں۔ لیکن ظاہری حواس سے محسوس اور معلوم نہیں ہوتیں۔

یورپ میں ایک نیا مذہب سپرچولزم یعنی مذہب روحانی تقریباً ایک سو سال سے رائج ہے اور کروڑوں لوگ اس کے ماننے والے ہیں اور بے شمار لوگ شہر شہر کے اندر اس جدید علم کی سوسائٹیوں کے ممبر ہیں۔ یہ لوگ اپنے حلقوں اور نشستوں میں ارواح کو حاضر کرتے ہیں، اُن سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے علانیہ فوٹو لیتے ہیں۔ ان ارواح کے براہ راست کلام کے ریکارڈ بھرے جاتے ہیں، بے شمار رسالے اور اخبار اس علم کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں جو لوگوں کو اس علم کی صحیح خبریں پہنچاتے ہیں۔ دن بدن اس علم میں ترقی ہو رہی ہے۔ ملک کے بڑے بڑے سائنسدان اور روشن خیال فلسفی اور سربراہان و درجہ اشخاص حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے ممبر تک اس علم کی سوسائٹیوں میں حصہ لینے والے ہیں۔ حالانکہ آج

سے سو سال پہلے تمام یورپ میں ایک شخص بھی موت کے بعد نہ سب ارواح اور ان کے وجود کا قائل نہ تھا لیکن آج وہاں ہر شخص عالم ارواح کے وجود اور ان کی حیات بعد ممات کا قائل اور ماننے والا ہے۔ کیونکہ وہ ہزاروں دفعہ اپنی آنکھوں سے ارواح کے مشاہدے اور تجربے کر چکے ہیں۔ یورپ کی مذکورہ بالا تحقیق اور تعلیم اُن ملحدوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو یہ رٹ لگایا کرتے ہیں کہ ”وہ مرنے والے اب کہاں گئے جو بقائے ارواح کے قائل اور مخاطب ارواح کے حامی تھے۔ وہ ہم زندہ مکرین کو آ کر کیوں نہیں بتا دیتے کہ ہم زندہ ہیں اور اس حقیقت کو بے نقاب کیوں نہیں کر دیتے اور کیوں لا مذہبیت اور بے دینی کو جاری رہنے دیا ہے۔“ سو مغرب میں تو مردے جی کر اٹھ بیٹھے ہیں اور علی الاطلاق کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور وہاں مردوں اور زندوں کے درمیان پردہ چاک ہو گیا ہے لیکن مشرق والے ابھی تک الحاد اور دہریت کی ظلمت اور اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم آگے جا کر اس علم کی حقیقت اور اس کا مفصل حال بیان کریں گے۔ غرض یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں حواسِ خمسہ کے ذریعے محسوس اور معلوم نہیں ہوتی وہ موجود بھی نہیں ہے۔ بیشمار جن، ملائکہ اور ارواح ہمارے ارد گرد دن رات پھرتے ہیں اور لاتعداد لطیف چیزیں ہماری اس فضا میں موجود ہیں۔ ایسی باطنی چیزوں کا انکار خود منکرین اور ظاہرین لوگوں کے باطنی حواس کے فقدان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی وسیع عظیم الشان منزہ ذات، جملہ پاک صفات، کل اسماء اور تمام افعال کے ساتھ کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے اور انسان کی شاہ رگ بلکہ اس کی جان سے بھی نزدیک تر ہے لیکن غافل اندھے عوام کا لالہ انعام کیا دیکھیں۔ سورج تمام جہان کو روشن کر رہا ہوتا ہے اور اندھوں کے ماتھوں کو جلاتا ہے لیکن اندھے سورج کے وجود سے اندھیرے میں رہتے ہیں۔

آنکھ والا ترے جوین کا تماشا دیکھے

دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

(داغ دہلوی)

اب صرف یہ اعتراض باقی رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بعض پر تو ظاہر کر دی ہیں اور بعض سے مخفی کیوں رکھی ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے اللہ تعالیٰ

نے انسان کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور ازل کے دن ارواح کو اَلْکُتُبِ بِسْمِکُمْ^۱ (الاعراف: ۷: ۱۷۲) (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) کے مجمل سوال یعنی اپنے اظہار ربوبیت کے اورل (ORAL) زبانی امتحان میں آزمایا اور ان سے اقرار عبودیت لیا۔ چنانچہ ازل کے روز سب ارواح نے متفقہ طور پر ”ہلی“ (الاعراف: ۷: ۱۷۲) یعنی اثبات میں جواب دیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ بعدہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے کمرہ امتحان میں داخل کر کے ان سے اپنی ربوبیت اور توحید کے مشکل اور لائیکل تحریری جوابات مادے کے کثیف پرچوں پر طلب کیے۔ جنہیں کراما کا تین فرشتے روزانہ صبح اور شام لپیٹ لپیٹ کر اپنی فائل اور ریکارڈ میں شامل کرتے جاتے ہیں اور قیامت کے عظیم الشان روز امتحان میں ان کے نتائج ظاہر ہوں گے۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی: الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ لَیَبْلُوْکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا^۲ (الملک: ۶۷: ۲) ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور ان ہر دو کی کھش میں انسان کو جلا کیا تا کہ ان کو آزما کر دیکھے کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔“ آپ خود اندازہ لگالیں گے کہ سکولوں اور کالجوں کے دنیوی امتحانوں میں جوابات کے اخفا اور کتمان کا کس قدر زبردست اہتمام ہوا کرتا ہے۔ سوالات کے پرچے سامنے رکھ دیئے جاتے ہیں لیکن ان کے جوابات کے چھپانے میں کمال درجے کی احتیاط برتی جاتی ہے حالانکہ اس دنیوی امتحان کی کامیابی پر چند روزہ دنیوی عیش اور راحت موقوف اور منحصر ہے۔ پس جس امتحان پر ابد الابد کی خوشی اور راحت یا ابدی حرمان اور ناکامی کا انحصار ہو اس کے جوابات کے اخفاء اور کتمان کا جس قدر بھی زبردست اہتمام ہو کم ہے۔ مُلْحَدُوں اور دہریوں کا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے ملائکہ اور اس کی قدرت کے افعال اگر دنیا میں موجود ہیں تو انہیں ضرور کسی نہ کسی صورت میں ہمیں نظر آ جانا چاہیے، ایسا ہے جیسا کہ کمرہ امتحان میں کوئی نہایت احمق اور پاگل طالب علم یہ سوال کر بیٹھے کہ ہمارے پاس ان امتحانات کے پرچوں پر تو سوالات ہی سوالات درج ہیں ان کے مقابلے میں جوابات کیوں نہیں دیئے گئے۔ اس بے وقوف نے کمرہ امتحان کو خالہ جی کا گھر سمجھ رکھا ہے۔

برسر طور ہوا ظہور شہوت می زنی
عشق مرد کن قسائی را بدیں خواری جو
(حافظ)

ترجمہ: تو ہوا وہوس کے طور پر خواہشات کا رباب بجا رہا ہے (اے نادان) اس مرد کا عشق جسے ”کن قسائی“ کہا گیا تھا اسے اپنی بیہودہ محنت سے مت مانگ۔
اللہ تعالیٰ کے انوار ذات و صفات اور اس کی قدرت کی آیات بینات اور لطیف فیہی مخلوقات یعنی جن، ملائکہ اور ارواح وغیرہ تمام لطیف دنیا کی فنی لطیف چیزیں ہیں۔ انکا دیکھنا اور معلوم کرنا ظاہری حواس اور مادی عقل کا کام نہیں ہے۔ ان کے معلوم اور محسوس کرنے کے لیے باطنی حواس درکار ہیں۔ جس طرح ظاہری حواس ایک دوسرے کا کام نہیں کر سکتے یعنی آنکھیں کانوں کا کام اور کان آنکھوں کا کام نہیں کر سکتے، اسی طرح ظاہری حواس باطنی حواس کا کام انجام نہیں دے سکتے۔ باطنی حواس کے حصول کے لیے مجاہدہ اور ریاضت شرط ہے اور اس کے لیے استاد مرنی کی ضرورت ہے۔ وَالَّذِیْنَ جَسَدُوْا فَاِنَّا لَنَعْلَمِیْنُهُمْ سُبُلًا^۳ (العنکبوت: ۲۹: ۶۹)۔ یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش اور محنت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔

در کتب حقائق پیش ادیب عشق
ہاں اے پسر بکوش کہ روزے پدرشوی

(حافظ)

ترجمہ: حقائق کی درس گاہ میں عشق کے ادیب کے سامنے اور ہاں اے بیٹا محنت سے کام لے تا کہ کسی دن تو بھی باپ کہلائے۔
روحانی سکولوں اور کالجوں میں باطنی تعلیم کے لیے پیہم محنت اور کوشش کرتے کرتے

۱۔ ”مرد کن قسائی“ سے یہاں موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ کن قسائی کے معنی ہیں ”تو مجھے نہیں دیکھ سکتا“ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا۔
۲۔ ادیب عشق سے مراد یہاں روحانی صاحب کمال لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کسی صاحب کمال شخص سے عشق الہی کا سبق سیکھ۔ پھر تو اس قابل ہوگا کہ اپنے آپ کو مکمل آدمی کہہ سکے۔

ساک لوگ عقل کل اور باطنی حواس پیدا کر لیتے ہیں اور درجہ عین الیقین کو پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی دنیا میں آخرت کے بھاری امتحان کے خوف اور قفل ہونے کے خون اور غم سے نجات پالیتے ہیں۔ قَوْلُهُ نَعَالِي: اَلَا اِنَّ اَوَّلِيَّاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ (یونس ۶۲: ۱۰)۔ غرض باطن میں نفوس کے مدرسے الگ ہیں، قلوب کے کتب اور ہیں اور ارواح اور اسرار کے کالج علیحدہ ہیں۔ جن لوگوں کو کبھی بھولے سے بھی ان باطنی سکولوں اور روحانی کالجوں کی طرف گزر نصیب نہیں ہوا وہ کور چشم نفسانی ان باطنی علوم اور اس غیبی سررہے تعلیم اور ان کے روحانی استادوں اور پروفیسروں کو کیا جانیں اور اس باطنی روحانی دنیا کا انکار نہ کریں تو اور کیا کریں۔

حیف کیں بے بھراں تا بہ ابد بے خبر اند

زانچہ دردیدہ صاحب نظراں سے آید

(حافظ)

ترجمہ: افسوس کہ یہ (دنیاوی) اندھے ابد تک بے خبر ہیں اس حقیقت سے جسے صاحب نظر لوگ مشاہدہ کرتے ہیں۔

غرض یہ دنیا داڑا الامتحان ہے۔ خواہ کوئی یہاں ٹھیک عمل کرے یا غلط، نہ کسی کو فوری سزا ملتی ہے اور نہ پوری جزا۔ کیونکہ نتیجہ کا وقت مقررہ ابھی دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاقی غلطیوں اور شرعی جرموں پر اس دارقانی میں جلد اور فوری سزائیں مترتب نہیں ہوتیں اور نہ پوری سزائیں دی جاسکتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص زنا کرتا ہے تو شریعت اسے سوڈڑے مارنے یا سنگسار کر کے ہلاک کرنے کا حکم دیتی ہے لیکن دوسرا شخص ہزاروں دفعہ زنا کر کے ہر قسم کی دُنیوی سزا سے بچ رہتا ہے۔ یا ایک شخص عدا اور ادا قتل کرتا ہے تو قانون اور شریعت اس کے لیے سزائے موت مقرر کرتے ہیں لیکن دوسرا شخص ہزاروں دفعہ زنا کا مرتکب یا لاکھوں بے گناہ انسانوں کے قتل کا مو جب بنتا ہے تو کیا ہزاروں دفعہ زنا کا مرتکب یا لاکھوں بے گناہوں کے قاتل کو اس مادی دنیا میں پوری پوری سزا دی جاتی ہے۔ ہرگز نہیں، تو اس قسم کے اکابر مجرمین کو پوری اور واجبی سزائیں تب ہی مل سکتی ہیں جب کہ ان کے لیے ایسی دنیا قائم کی جائے جس میں وقت کا کوئی تعین نہ ہو اور عمریں بہت دراز ہوں اور ہر مجرم کو بے

شمار جسم عطا کیے جائیں اور انہیں بار بار مار کر اور زندہ کر کے عذاب دیا جائے۔ سو یہ کام دنیا کے محدود دارالاسباب میں مترتب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آخرت کا غیر مختتم دارالقدرت اور دارالمکافات قائم کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اس قسم کے سنگین جرموں کے لیے سخت دردناک قسم کے طویل عذابوں کا ذکر جا بجا موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: **وَ اِذَا اَلْقَوْا اِمْنَهُمْ مَّا كَانُوْا ضَعِیْقًا مُّقْرَبِیْنَ دَعَوْا هٰنَالِكَ ثُبُوْرًا ۝ لَا تَدْعُوْا الْیَوْمَ ثُبُوْرًا وَّ اٰجِدًا وَّ اَدْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِیْرًا ۝ (الفرقان ۲۵: ۱۳ - ۱۴)۔** ترجمہ: ”اور جب مجرم جہنم اور دوزخ کی تاریک وادیوں کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت وہ لوگ سخت دردناک عذاب سے بچنے کے لیے موت اور ہلاکت کی دعا اور درخواست کریں گے لیکن انہیں جواب ملے گا کہ تم ایک موت اور ہلاکت کی اُمید نہ رکھو بلکہ بے شمار موتوں کا عذاب تم نے چکھنا ہے۔“ اور دوسری جگہ آیا ہے: **اِنَّ الْاِلٰهَیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِنَا سُوْفَ نَصْلِبْنَهُمْ نَارًا ۝ كَلِمًا نَّصْبِحُ بِهَا عَلٰی اَعْیُنِ الْاِنْسَانِ لَیْسَ لَہُمْ بِذٰلِکَ عَلٰی اَعْیُنِنَا ۝ اَلْعَذٰبُ ۝ اِنَّ اللّٰہَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝ (النساء ۴: ۵۶)۔** ترجمہ: ”جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے عنقریب انہیں دوزخ کی سخت آگ جلائے گی۔ جس وقت ان کے چڑے (جئے) جل جائیں گے تو ان کے علاوہ انہیں اور چڑے (جسم) دیئے جائیں گے تاکہ پورا پورا عذاب چکھ لیں۔ تحقیق اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔“ غرض قیامت کا دارالقدرت اور دارالمکافات ضروری اور لازمی ہے اور یہ دنیا داڑا الامتحان ہے۔ کمرہ امتحان میں کسی کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تو صحیح عمل کر رہا ہے یا غلط۔ نتیجہ پر ہر شخص کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ افسوس کو چشمی اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے اور ازلی بد بختوں کو اللہ کی مار ہے۔ ورنہ عقل، نور ایمان اور باطنی بصیرت والوں کے لیے کائنات کے ہر ذرے کے اندر بے شمار آیات تینات اور ہزار ہا نشانیاں موجود ہیں۔ جو پکار پکار کر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہی ہیں۔

تراز دوست جو ہم حکایت بے پوست ہم از دوست و گریہ ہم از دوست
جہاں از ہم ذرات کون کشوف است حجاب تو ہم پندار ہائے تو برتوست
ترجمہ: میں تجھ سے محبوب کی ایک اصلی حکایت بیان کرتا ہوں۔ ہر چیز اسی سے ہے اور

اگر تو غور سے دیکھے تو سب کچھ وہی ہے۔

کائنات کے ہر ذرہ سے اس کا جمال ظاہر ہے۔ تیرا غرور اور نخوت جو تجھ پر طاری ہے وہی تیرا حجاب ہے۔

.....○.....

خدا کی نسبت یورپ کے مشہور علماء سائنس کے خیالات

لارڈ کیلون (سروہلم تھامسن) جو سکاٹ لینڈ کی گلاسگو یونیورسٹی میں پچاس برس تک پمپل فلاسفی پڑھاتے رہے اور جنہوں نے طبیعیات اور ریاضیات میں نئی دریافتیں کیں اور کئی جدید ایجادات و اختراعات آپ کے نام سے منسوب ہیں۔ آپ نے اپریل ۱۹۰۳ء میں لندن کی یونیورسٹی کالج کے سالانہ جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”سائنس پختہ یقین اور کامل اعتبار کے ساتھ ایک خالق ارض و سما کی قائل ہے اور ہمیں اس قادر مطلق کے وجود پر ایمان لانے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ ہماری ہستی کا موجد اور اسے سنبھالنے اور قائم رکھنے والا بے جان مادہ نہیں ہے بلکہ وہ قوت ہے جس سے موجودات خلق ہوتی اور ہدایت پاتی ہیں۔ سائنس کی تحقیقات اور انکشافات ہمیں اس وجودِ لایزال پر ایمان ملتی رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے گرد و پیش کے طبعی تبدلات اور انقلابات اور موجودات کی حرکات و سکنات کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو ہم مذکورہ بالا نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتے کہ خداوند خالق اپنی اس حکمت اور صنعت سے ظاہر ہوتا ہے جو نظامِ عالم اور موجودات کی ترتیب و ترکیب میں نظر آتی ہے۔ سائنس ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ایسی قوت پر ایمان لائیں جو عالم کے تمام طبعی عملوں کو تحریک دیتی اور راہِ راست پر ڈالتی ہے اور وہ خالقِ قوتِ فطری، برقی یا کیمیائی قوت سے بالکل مختلف ہے۔ اسے ذرات کے خود بخود آپس میں مل جانے کے نظریے سے کوئی سروکار نہیں جس کو زمانہ حال کے تمام سائنس دان اتفاق رائے سے نہایت لغو اور نامعقول ٹھہراتے ہیں یعنی تمام علماء اور محققین اس امر پر متفق ہیں کہ عالم اور مافی العالم ذرات کے اتفاقی ارتباط اور اتحاد سے وجود پذیر نہیں بلکہ ایک ذی عقل اور صاحبِ ارادہ وجود کی حکمت و قدرت سے موجودات نے ہستی قبول کی ہے۔ زندہ اجسام کے اندر جو مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں وہ بھی اتفاقی نہیں ہوتیں بلکہ خالق کی ہدایت اور مقرر کردہ قانون سے عمل میں آتی ہیں۔ ان تمام عملوں میں سائنس ایک خالق کا وجود مانتی ہے۔“

”چالیس سال ہوئے کہ جرمنی کے مشہور عالمِ کیمیا ڈاکٹر لی بک کے ساتھ شہر سے

باہر کھیتوں کی سیر کر رہا تھا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ 'فرمائیے کیا یہ پودے کیمیائی عمل سے پیدا ہوتے اور نمو حاصل کرتے ہیں؟' وہ کہنے لگے 'ہرگز نہیں، میری رائے یہ ہے کہ جس طرح علم نباتات کی کتاب آپ سے آپ مرتب نہیں ہو جاتی اسی طرح یہ پودے اور پھول بھی از خود پیدا نہیں ہوتے۔ ارادت کا ہر فعل طبیعیات، کیمیات اور اراضیات کے نزدیک خرق عادت ہے۔ آزادی اور بے باکی کے ساتھ سوچنے اور غور کرنے سے نہ گھبراؤ۔ اگر تم خوب فکر کرو گے تو خدا کی ہستی پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکو گے جو مذہب کی بنیاد اور اصل اصول ہے۔ سائنس ہرگز مذہب کی دشمن نہیں ہے بلکہ معاون ہے۔'

لارڈ سلس بری صرف بدتر ہی نہ تھے بلکہ ایک مشہور عالم بھی تھے۔ آپ ۱۸۷۷ء اور ۱۸۸۶ء میں کنسر ویٹوزارتوں میں وزیر ہند مقرر ہوئے اور دوسرے برطانیہ کے وزیر اعظم بھی مقرر ہوئے۔ آپ کی علمیت کا اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ آپ ۱۸۴۰ء کی برٹش ایسوسی ایشن کے اجلاس کے صدر اعظم مقرر ہوئے۔ "کنٹینڈری ریویو" اور "ٹائمز" پٹری" میں ہر برٹش پٹری کے ساتھ مسئلہ ارتقا پر ان کی خوب زور دار بحثیں ہوئیں اور کئی نمبروں میں دونوں طرف سے مسلسل عالمانہ مضامین شائع ہوتے رہے۔ آپ نے آکسفورڈ میں ایک ایڈریس کے دوران فرمایا تھا: "مدت سے میرا یہ خیال ہے کہ اگر نباتات اور حیوانات میں عمل ارتقا رونما ہوا ہے تو وہ انتخاب طبعی کے مسئلہ میں نہیں پایا جاتا اور ارتقا کا صحیح مسئلہ اس سے بہت بیگانہ ہے۔ میں نے بہت غور و فکر کے بعد یہ رائے قائم کی ہے کہ حیوانات کی ابتدا و تبلیغ کی بابت جو تحقیقات گذشتہ چند سال کے دوران ہوتی رہی ہیں اس میں مقاصد و اغراض کے استدلال سے بالکل چشم پوشی کی گئی ہے۔ کائنات کو بنظر غور دیکھنے سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ ایک ذی عقل و ذی ارادہ ہستی نے موجودات کو ایک خاص مصرف کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے ثبوت میں بے شمار دلائل ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اگر علم طبیعیات یا سائنس کی پریشانیاں ہماری بصارت پر پردہ ڈال دیں کہ کچھ دیر کے لیے ہم ان کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں تاہم وہ پھر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ ان نشانات کی بنیاد پر ہم یہ ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ ایک فعل مختار اور صاحب ارادہ ہستی نے کائنات اور موجودات کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے۔ نیز ہم یہ بھی

سکتے ہیں کہ تمام جاندار ہستیاں اس صاحب ذات لایزال اور خالق بے زوال اور حاکم بے مثال کی حکمت و قدرت کی محتاج اور دست نگر ہیں۔"

ڈاکٹر الفریڈ اسل والس اقلیم سائنس کے پرفر قوت کہلاتے ہیں۔ آپ ۱۸۲۲ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۱۳ء میں آپ نے اپنی نہایت مشہور علمی کتاب "ورلڈ آف لائف" شائع کر کے اپنے نصف صدی کے خیالات اور علمی تحقیقات کے نتائج دنیا کے سامنے رکھے۔ اس کتاب نے بڑا نام پایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف مسئلہ ارتقا بذریعہ انتخاب طبعی کے اکتشاف میں ڈارون کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہیں۔ آپ خدا پرست اور دیندار آدمی تھے۔ سائنسدانوں کی نظر میں آپ کا قول سند سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنی ایک تصنیف "نچرل سلیکشن" یعنی انتخاب طبعی میں ایک جگہ فرماتے ہیں "انسان صرف عمل ارتقا سے قادر مطلق کی قدرت و حکمت کے بغیر پیدا نہیں ہوا ہے۔ قوت نفس ناطقہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جتنی قسم کی قوت پائی جاتی ہے وہ قوت ارادہ ہے۔ اگر ارادت کوئی چیز ہے تو وہ ایک طاقت ہے جو ان قوتوں کے عمل کی ہدایت کرتی ہے جو جسم کے اندر مجتمع ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جسم کا کوئی حصہ قوت کا اثر قبول کیے بغیر ہدایت کے تابع ہو۔ اگر ہم یہ معلوم کر لیں کہ اولے سے اولے قوت بھی ارادت سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے سوا ہمیں قوت کا کوئی اور ابتدائی وسیلہ اور سبب معلوم نہ ہو تو ہم یہ مانے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہر قسم کی قوت قوت ارادی ہوتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر یہ دعویٰ قائم ہو سکتا ہے کہ تمام عالم نہ صرف اعلیٰ ذی عقل ہستیوں پر منحصر ہے بلکہ انہی کے وجود پر مشتمل ہے یا یوں کہو کہ وہ سب سے اعلیٰ عقل و حکمت ہے۔"

کائنات کی تمام مخلوق کیا جاندار اور کیا بے جان، کیا حجر و کیا شجر، کیا چھوٹی کیا بڑی اور کیا علوی کیا۔ عقلی سب زبان حال سے اپنے خالق مالک اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور توحید کے گیت یک رنگی اور یک آہنگی سے گارہی ہے۔ یَسْبُحُ لِلّٰہِ الْمَلِی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ (الجمعة ۶۲: ۱)۔ اشیائے کائنات میں یک رنگی اور انکی ترتیب میں یک آہنگی اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ ان کا خالق اور مالک ایک واحد لاشریک ہستی اور بے مثل و بے ہمتا ذات ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ فرض کرو ایک شخص بہت نیچے اتر کر تحت الارض کی تاریکیوں میں سے ایک نرمالی دھات کا ٹکڑا اٹھا لاتا ہے اور پھر نجر اوقیانوس کی گہرائیوں

میں کئی میل نیچے غوطہ لگا کر وہاں سے کوئی آبی خول نکال لاتا ہے اور تیسری دفعہ فضائے آسمان کی بلندیوں میں لاکھوں کروڑوں میل اوپر چڑھ کر کسی بہت دور کے ستارے سے کوئی کنکر اٹھا لاتا ہے۔ اب ان تینوں اشیاء کو خوردبین کے نیچے رکھ کر ان کے اجزائے ترکیبی کا موجودہ سائنس کی روشنی میں بغور مطالعہ کیا جائے تو موجودہ سائنس کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ان تینوں کے اجزائے ترکیبی میں وہی ذرات برقیہ ہیں جو اشیائے کائنات کی تمام اشیاء کے تمام چھوٹے بڑے اجسام اور اجرام میں یکساں طور پر پائے جاتے ہیں۔ ماہ سے ماضی اور شریا سے شری تک کائنات عالم کی تمام اشیاء کے اجزائے ترکیبی کی یہ وحدت صاف طور پر وحدت خالق کا ناقابل تردید مظاہرہ ہے یا دوسرے لفظوں میں اشیائے کائنات کے زبان حال کا متفقہ اعلان ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی یہ کہ ہمارا خالق، رب العالمین اور معبود برحق ایک واحد مطلق ذات ہے۔ چنانچہ مصر کے میناروں سے نکلی ہوئی ہزاروں سال کی چیزیں، مختلف زمانوں میں سنگبار ستاروں سے گرے ہوئے دھات اور پتھر کے ٹکڑے، بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں سے لائے ہوئے مختلف کنکر اور سمندر کی گہرائیوں سے نکالے ہوئے خول اور گھونگے آج کل دنیا کے مختلف عجائب خانوں میں موجود ہیں اور موجودہ سائنس اور کیمسٹری کی روشنی میں ان کے عناصر ترکیبی کا تجزیہ کر کے بغور مطالعہ کیا گیا تو متفقہ طور پر وہی مذکورہ بالا نتیجہ نکالا گیا ہے کہ ان سب کی ساخت ایک ہی قسم کی ہے اور یہ سب ایک ہی کاربگر کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُونَ (الرحمن ۵۵: ۶)۔ ترجمہ: ”آسمان پر ستارے اور زمین پر درخت اپنے خالق مالک کے آگے سجدہ ریز ہیں۔“ اور تمام علوی اور سفلی مخلوق اس کی ربوبیت اور اپنی عبودیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی روشنی آسمان کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے سے جھلک رہی ہے۔ اس کی صنعت اور حکمت کے نیم عریاں جلوے درختوں کے ناپتے ہوئے پتوں اور مسکراتے ہوئے پھولوں سے جھلک رہے ہیں۔ اُس کی عظمت بلند پہاڑوں سے ترانے گاتی ہوئی اترتی ہے اور فضا میں سیاہ خوفناک بادل اور مہیب اور ذخار سمندروں اور دریاؤں کی طوفانی لہریں اس کی بیست اور جلال سے گونج رہی ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ پیر سے چوٹی تک غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اپنی کوتاہ عقل اور پندار کا کٹما اور خالی گھمنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات بینات سے

بے وجہ اعراض اور بہودہ چشم پوشی ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْآيَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَوِّذُ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (یوسف ۱۰۵: ۱۲)۔ ترجمہ: ”آسمانوں اور زمینوں کے اندر خدائے تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں اور ان غافل انسانوں کا اس پردن رات گزر رہے لیکن وہ اُن سے جاہلانہ اور متکبرانہ اعراض اور کنارہ کرتے ہیں۔“ اندھے جاہل اور نادان انسان کو اپنے آپ کی اور ایک ذرّے بے مقدار تک کی تو خبر نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بے مثل اور بے مثال اور لم یزل ولا یزال ذات کی عنہ اور حقیقت میں عقلی گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ وَصَرَبَ لَنَا مَغْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ (یس ۳۶: ۷۸)۔ ترجمہ: ”انسان ہماری نسبت تو مثالیں قائم کرتا ہے لیکن اسے اپنی خلقت اور پیدا کُنش تک کا پتہ نہیں۔“

در ذاتِ خدا فکرِ فراواں چہ کنی جاں رازِ قصورِ خویش حیراں چہ غمی
چوں تو نہ رہی بکنہ یک ذرّہ تمام درکنہ خدا دعویٰ عرفاں چہ غمی
(ابوالخیر ابوسعید)

مغرب کے وارثانِ علم و حکمت علم الاجسام کی موشگافوں اور دقیق آرائیوں میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں۔ یہ لوگ اشیائے دنیا کے خواص اور اجسام کائنات کے ظاہری اثرات کی تحقیقات میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور مادی دنیا کی ہر شے کو دریافت کرنے اور ان کے ظواہر کے پیچھے لگ کر ان سے طلب عمل کرنے میں عمریں صرف کر رہے ہیں۔ مگر خود اپنے بارے میں کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آیا کہ ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ موت کے بعد انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ موت کا معمران کے لیے ناقابل حل ہے اور فنا کا حجاب اکبران کے لیے ناقابل عبور ہے۔ منہائے حیات کا سترِ عظیم کس قدر نا تلاش کردہ پڑا ہوا ہے۔ آفاق کے بحرِ ظلمات میں ان کے عقلی گھوڑے سکندرِ اعظم سے بھی آگے نکل گئے ہیں مگر انفس کی آبِ حیات کی تلاش میں یہ لوگ

۱۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں زیادہ غور فکر کیا کر رہا ہے اور اپنی روح کو کوتاہ اندیشیوں سے کیوں حیران کرتا ہے۔ جب تو ایک ذرّہ کی حقیقت تک کامل رسائی حاصل نہیں کر سکتا تو ذاتِ باری تعالیٰ کی حقیقت میں عرفان کا دعویٰ کیوں کرتا ہے۔

لو لے، لنگڑے، اندھے اور بہرے ہیں۔ دنیا کے علم الاشیاء میں سے مذہب بہت بڑا راز ہے مگر افسوس کہ مغرب کا دھنچال دینی آنکھ سے کانٹا ہے۔ گواس کی دُنیوی آنکھ روشن ہے۔ وہ ہر چیز کو دُنیوی نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سے دُنیوی مفاد حاصل کرتا ہے۔ وہ قرآن جیسی عظیم الشان اور بے بدل روشن آسمانی کتاب کو محض تاریخی لحاظ سے پڑھتا ہے۔ وہ اندھے کی طرح آفتاب سے صرف تاپنے اور گرم ہونے کے سوا اور کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ اس لیے ان لوگوں نے مذہب کے ضروری علم کو دائرہ عمل سے خارج کر دیا ہے اور اس کی تحقیق کو غیر ضروری خیال کر لیا ہے۔ ظاہر بین مادہ پرست مغرب نے مادے کے صدف کو تو اپنی گود میں لے لیا ہے لیکن مذہب کے عزیز القدر پوشیدہ دُر گرانمایہ کی تحصیل اور تلاش کی طرف مطلق کوئی توجہ اور التفات نہیں۔ یہ لوگ اپنی مادی عقل اور علم کے غرور اور دُنیوی ہنر اور فن کے گھمنڈ میں مذہب اور رُوحانیت حتیٰ کہ خدا کے وجود کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ جدید علم رُوحانی یعنی سپر جولزم جس کے ذریعے یہ ارواح کی حاضرات کر کے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ گو یہ تمام مذہب عالم کا ایک متفقہ اور مسلمہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ موت کے بعد ارواح زندہ رہتی ہیں اور سکھ اور دُکھ پاتی ہیں اور یہ علم مذہب اور دین کی عین تائید کر رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو مذہب کے نام سے اتنی جڑ ہے کہ اسے ایک نیا علم اور اختراع بتاتے ہیں اور مذہب کا نام نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ اسے مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارا یہ علم ابھی تک خدا کے وجود کے متعلق خاموش اور ساکت ہے۔ باوجود علم اور دیکھنے بھالنے کے اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَ هَوٰٓءَ وَاَصْلٰهُ الْاِنۡسَ عَلٰی عِلۡمِہٖ وَخَتَمَ عَلٰی سَمۡعِہٖ وَقَلۡبِہٖ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِہٖ عِشۡوۃً ۚ فَمَنۡ یُّہٰدِیۡہِ مِنۡۢ بَعۡدِ اللّٰہِ ۚ اَفَلَا تَذٰکُرُوۡنَ (الباقیہ ۳۵: ۳۳)۔ ترجمہ: ”آیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے پکڑا اپنی ہوائے نفس کو اپنا معبود اور اللہ تعالیٰ نے باوجود علم کے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا۔ سو اللہ کے بعد ایسے شخص کو کون ہدایت کر سکتا ہے۔ آیا تم نہیں سمجھتے۔“ ابھی تک یہ لوگ آسمانی کتابوں خاص کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اتری ہوئی سچی بے مثل کتاب یعنی قرآن کریم کے زبردست اخلاقی اصولوں اور رُوحانیت و تصوف کے سچے ٹھوس حقائق اور معارف کے شمع

اور استہزاء کے درپے ہیں۔ ابھی تک تو مادے کے سطحی علوم سے بھی ایک نہایت ہی قلیل حصہ حاصل کیا گیا ہے اور نہایت ہی معمولی اشیاء کی حقیقت میں دانیانِ فرہنگ کی عقلیں دھک ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز کمپی یعنی جگنو کی روشنی کی حقیقت میں دنیا کے سائنسدان حیران اور ششدر ہیں کیونکہ سائنس کے اصول کے مطابق روشنی اور حرارت لازم و ملزوم ہیں لیکن جگنو کے وجود میں روشنی بغیر حرارت موجود اور قائم ہے۔ غرض آج تک سائنس اور علم جدید کی تحقیقات نے جس قدر اصول اور نظریے قائم کیے ہیں ان میں بے شمار داماندگیاں اور بے اندازہ خامیاں موجود ہیں۔ اکثر میں اختلاف رائے ہے اور جس طرح آج کل کے سائنسدانوں اور فلاسفوں نے اگلے زمانے کے حکماء اور فیلسوفوں کے قائم کردہ اصولوں اور نظریوں کو غلط ثابت کر کے جھٹلادیا ہے اسی طرح آج سے سو سال پہلے آنے والا زمانہ آج کل کے سائنسدانوں کے قائم کردہ مسائل اور اصولوں کو غلط ثابت کر کے ٹھکرادے گا اور مادی علم کا سلسلہ اوّل سے آخر تک ظنی اور قیاسی ثابت ہوگا۔ ہاں بعض قریب کی معمولی اشیاء کا علم جو حواسِ خمسہ کے دائرے کے اندر واقع ہیں ضرور انسان کو سائنس کے تجارب اور مشاہدوں سے حاصل ہوا ہے لیکن اس پر غرہ ہونا اور اسی کو سب کچھ سمجھنا بڑی کوتاہ اندیشی، سخت تنگ ظرفی اور پرلے درجے کی نادانی ہے۔ ابھی تک تو عالمِ شہادت اور آفاق کا ایک وسیع جہان اُن کے سامنے نا تلاش کردہ پڑا ہے جو عالمِ غیب اور انفس کے لطیف جہان کے مقابلے میں اس قدر تنگ و تاریک ہے جتنا کہ اس مادی دُنیا کے مقابلے میں ماں کا رحم ہے۔ بھلا جس جہاں میں یہ لوگ سرے سے پیدا ہی نہیں ہوئے بلکہ خام نا تمام جنین کی طرح رحمِ مادر گہیتی میں پڑے ہوئے ہیں وہ عالمِ دارِ آخرت کے وسیع اور عریض لامحدود اور غیر ختم جہان کی حقیقت کیا جانیں۔

فلسفی گمشدہ و آگمہ نیستی
خود کجا و از کجا و کیستی
از خود آگمہ چوں نہ اے بے شعور
پس نباید بر جنیں علمت غرور
(رومی)

۱۔ تو فلسفی ہو گیا ہے اور تو نہیں جانتا کہ تو کیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کون ہے۔ اے بے عقل، جب تو اپنی ہستی کا شناس نہیں تو ایسے علم پر تجھے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔

دُنیا میں تمام مادی اشیا کی تین حالتیں ہیں: اول ٹھوس جامد جیسے اینٹ، پتھر اور لکڑی وغیرہ، دوم مائع بہنے والی مثلاً پانی، دودھ اور تیل، سوم گیس، اڑنے والی مثلاً بھاپ، دھواں اور ہوا وغیرہ۔ پانی کے اندر یہ تینوں حالتیں موجود اور محسوس ہوتی ہیں یعنی برف کی حالت میں یہ ٹھوس جامد صورت اختیار کر لیتا ہے، جب پگھل کر مائع بن جائے تو مائع ہے اور جب آگ پر اسے کافی حرارت دی جائے تو بھاپ اور گیس کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں گیس کی صورت بہت لطیف، غیر مرئی اور غیر محسوس ہے۔ اب اسی ہوا کو لیا جائے اور اس کے اجزائے ترکیبی کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ لطیف گیسوں آکسیجن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن وغیرہ سے مرکب ہے۔ اسی طرح یہ گیسیں بھی پتھر کے ذرات برقیہ سے مرکب ہیں۔ لیکن انسانی حواس کی پہنچ اور علم سائنس اور کیمسٹری کے تجارب اور مشاہدات یہاں آکر ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس لیے انسان اس سے زیادہ لطیف اشیاء کی دُنیا کو خلا یا عدم کا نام دے کر اس کی ترکیب اور بناوٹ کی تشریح کو ختم کر دیتا ہے حالانکہ اشیاء کا یہ سلسلہ لطافت عالم غیب اور عالم ارواح کی سرحد پر جا کر ختم ہوتا ہے اور اس سے آگے غیب کا لطیف جہان شروع ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ لطیف روحانی دُنیا اس ہمارے کزۃ زمین کے ہوائی طبقے کے اوپر کہیں دوسرا کزہ ہے۔ بلکہ وہ لطیف روحانی عالم ہمارے اس عالم آب و گل سے آمینتہ اور مختلف بلکہ اس کا رخ اور مغز ہے۔ اور اس کے ذرے ذرے میں اس طرح جاری اور ساری ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون اور خون میں جان ہے یا دودھ میں مکھن اور مکھن میں گھی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بے چوں اور بے کیف اتصال ہے۔ خواب میں انسان اپنے ارد گرد ایک لطیف روحانی دُنیا بنا لیتا ہے۔ جسے ہم روحانی دُنیا کا ایک خام ناتمام ماڈل اور بطور مشعہ نمونہ اخروارے کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح جسم کے ساتھ رُوح کا اور مادی دُنیا کے ساتھ باطنی روحانی دُنیا کا ایک بے کیف غیبی اتصال اور تعلق ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ خالق مخلوقات کا اپنی تمام مخلوق کے ساتھ ہر طرح پر یعنی جزی و کلی، خارجی و داخلی، خلقی و امری اور ظاہری و باطنی طور پر ایک لطیف، بے کیف غیب الغیب تعلق اور تصرف ہے اور وہ اس کے ذاتی، صفاتی، اسمائی اور افعالی تجلّیات کے آثار اور انوار ہیں جو کائنات کے ظہور و بواطن میں جلوہ گر ہیں جن پر تمام

کائنات اور مخلوقات کے وجود کا سارا دار و مدار اور کلی نظام و قیام ہے۔

اول و آخر تو کی چیست^۱ حدوث و قدم ظاہر و باطن تو کی چیست وجود و عدم اول بے انتقال آخر بے ارتحال ظاہر بے چند و چون باطن بے کیف و کم افسوس کہ نفسانی لوگوں کو عالم غیب کی لطیف روحانی دُنیا کا ادراک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق کی بے مثل و بے مثال اور بے چون و بے چوں ذات کا ادراک کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے کہ کسی مادر زاد اندھے آدمی کو دُنیا کی اشیا کے رنگوں اور شکل و شباهت یا آفتاب عالم تاب کے وجود کا علم اور احساس کرایا جائے۔ ساتھ ہی فن تحریر انسانی دل و دماغ کے حقیقی خیالات اور خصوصاً باطنی دُنیا کے بے کیف اور بے این اصلی حالات اور صحیح کیفیات کے ادا کرنے کا از بس ناقص آلہ اور نامکمل مظہر ہے۔ اور نیز حروف و الفاظ کا دائرہ اس قدر محدود اور تنگ ہے کہ ہمارے پاس اس کے سمجھانے کے لیے سوائے مثالوں اور استعاروں کے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تاہم جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے تخم نور ایمان روزِ اول سے بطور ودیعت رکھ دیا ہے اور جن میں روحانی قابلیت اور روحانی استعداد موجود ہے اور انہوں نے اپنی بد عملیوں، نافرمانیوں اور بے اعتدالیوں سے اُسے ابھی تک ضائع نہیں کیا ان کے لیے ہمارے اشارے اور استعارے ضرور مشعلِ راہ بن سکتے ہیں۔ لیکن ازلی فقیوں اور ابدی کور چشموں کا کوئی علاج ہی نہیں۔ ان کے لیے اگر تمام پردے اور حجاب ہٹا دیے جائیں اور حشر نشر قائم کر کے دکھایا جائے تو بھی وہ ماننے والے نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يُولُونُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (الانعام: ۱۱۱)۔ اور ہم انہیں حشر نشر قائم کر کے پہلے دکھا دیں تب بھی کافر ماننے والے ہرگز نہیں مگر یہ کہ جسے اللہ ہدایت کرتا ہے۔ ہم مادی دُنیا کے ساتھ روحانی دُنیا کا اتصال اور تعلق تو کسی قدر بیان کر آئے ہیں اب ہم انسانی جسم کے ساتھ رُوح کے براہ راست تعلق اور اتصال کا حال بیان کرتے ہیں جس سے رُوح کی حقیقت پر انشاء اللہ کافی روشنی پڑے گی۔

واضح ہو کہ خارجی دُنیا کے مطابق انسانی وجود کے اندر بھی اشیا کی تینوں صورتیں ٹھوس

۱۔ اول اور آخر تو ہی ہے ماضی اور حال کی کچھ حقیقت نہیں۔ ظاہر اور باطن بھی تو ہے اور وجود و عدم کی کوئی حقیقت نہیں۔ حیرے اول و آخر کا انتقال اور ارتحال ممکن نہیں۔ تیرا ظاہر اور باطن جیوگی اور کیف و کم سے منزہ ہے۔

ماکھ اور گیس موجود ہیں۔ یعنی ہڈی، گوشت اور چمڑا وغیرہ ٹھوس ہیں۔ خون اور پانی مائع اور سانس کی ہوا جو اندر پھیلی ہوئی ہے وہ گیس ہے۔ اور یہ مسلمہ امر ہے کہ دل اور پیچھڑے میں سانس کی ہوا کا خون کے دوران میں بڑا دخل ہے اور اسی ہوا یعنی ریح کے جھونکے پر زندگی کا تمام انحصار اور انسانی زیست کا دار و مدار ہے۔ یہی وہ تارِ نخس ہے جس سے انسانی رُوح کی برقی رواپنے پاور ہاؤس سے نکل کر انسانی دل و دماغ کے بلبوں تک منتہی ہو کر تمام انسانی وجود کی مشین کو گرم، روشن اور چالو کیے ہوئے ہے۔ سائنس دان، کیمسٹ، اطباء اور ڈاکٹر اس پوشیدہ روحانی برقی رو کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یہ لوگ خون یا اس کے لطیف بخار کو رُوح کہتے ہیں۔ حالانکہ روح اگر خون یا ہوا یا حرارت ہوتی تو موت واقع ہوتے ہی انسان کے وجود میں پھر ہوا یا مصنوعی حرارت داخل کرنے سے انسان دوبارہ زندہ ہو جاتا یا اگر روح محض عنصری وجود کا بخار ہوتا تو بعض انسانی اعضاء کے کٹ جانے سے روح ضرور کسی قدر ناقص اور کم ہو جاتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ روح عالمِ امر کی ایک الگ لطیف اور غیبی چیز ہے۔ وہ عالمِ امر کے نور کی ایک برقی رو ہے جو اس محدثِ انوار کے پاور ہاؤس سے اس تارِ نخس کے ذریعے انسانی وجود میں آتی جاتی ہے اور اسے زندہ اور تابندہ رکھتی ہے۔ قولہ تعالیٰ: قُلِ السُّوُخُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (بنی اسرائیل ۱: ۸۵) ترجمہ: ”کہہ دے اے میرے نبی! کہ روح میرے رب کے عالمِ امر کی چیز ہے اور اسے سمجھنے کے لیے تمہارا علم بہت تھوڑا ہے۔“ عالمِ خلق، عالمِ شہادت یا آفاق اس مادی ٹھوس جہان کو کہتے ہیں۔ اور عالمِ امر یا عالمِ غیب، یا عالمِ انفس لطیفِ باطنی اور روحانی دنیا کا نام ہے۔ قولہ تعالیٰ: أَلَا لَئِذَا خُلِقُوا الْخَلْقُ وَالْأَنْفُسُ (الاعراف ۷: ۵۳) ترجمہ: ”خبردار عالمِ خلق اور عالمِ امر ہر دو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔“ اور وہ ان ہر دو کثیف اور لطیف جہانوں اور عالموں کا رب اور مالک ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسی روح کی نسبت فرماتے ہیں: وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (الحجر ۱۵: ۲۹)۔ یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ غرض روح کے بدنِ عنصری میں پھونکنے میں جو رمز اور اشارہ ہے وہ اس بات پر صاف صاف دلالت کرتا ہے کہ روح جس نفع اور پھونک کے ذریعے جسم انسانی میں ڈالی گئی ہے وہ یہی تارِ نفس اور سانس کی ہوا ہے جو انسان کے اندر دم دم میں آتی

اور جاتی ہے۔ عربی میں ہوا کو ریح کہتے ہیں اور یہ لفظ روح اسی عربی لفظ ریح سے ماخوذ اور نکلا ہوا ہے۔ اور نفس بفتح فاء پھونک اور ہوا کو کہتے ہیں اور لفظ نفس بسکون فاء جان اور روح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سو معلوم ہوا کہ روح اور ریح اور نفس اور نفس ہر دو مترادف اور ہم معنی الفاظ ہیں اور ہر دو ایک چیز ہیں۔ یہ اس لیے کہ روح کو ہوا کے ساتھ ایک قریب کا رشتہ اور باطنی تعلق ہے اور روح ہوا کی طرح ایک لطیف اور غیر مرنی چیز ہے۔ لہذا روح کے لطیف جو ہر کو صانعِ حقیقی نے ہوا کے لطیف تاگے سے جسمِ انسانی میں باندھ رکھا ہے۔ یا یوں کہو کہ اس حکیم اور علیم خالق نے روح کے لطیف اور لامکانی پرندے کو ہوا کے لطیف تاگے کے ذریعے انسانی جسم کے کثیف بنجر اور عنصری بنجرے میں قید کر رکھا ہے۔ روح چونکہ عالمِ امر کی ایک نہایت لطیف چیز ہے۔ مادے کے کثیف جہاں میں اس کا استقرار اور استحکام بجز تعلقِ لطیف چونکہ ناممکن تھا اس واسطے اس قادرِ مطلق نے اس مادی عالمِ عناصر میں سب سے لطیف ترین چیز گیس یعنی ہوا کا رابطہ اور رشتہ جو بزمِ فرمایا اور یہی لطیف ڈوری اس شہبازِ لامکانی کے پاؤں میں ڈال کر اسے بدنِ انسانی کے بنجرے میں قید کر دیا۔ سو ریح اور ہوا کے ذریعے بدنِ انسانی میں روح مقید ہے اور اسی سانس کی ہوا اور تارِ نخس کے ذریعے ہی عالمِ امر کے پاور ہاؤس سے اسے نور کی برقی رو یعنی روحانی غذا اور ثروت و ثروت پہنچتی رہتی ہے۔

دنیا کی ہر شے کیا جہاد کیا نباتات اور کیا حیوان سب میں ایک قسم کی روح موجود ہے اور ہر شے سانس لیتی ہے۔ لیکن روحِ جمادی، روحِ نباتی، روحِ حیوانی، روحِ انسانی اور روحِ ملکوتی وغیرہ میں بسبب اختلافِ مدارج و مراتب فرق ہے۔ اور ہر روح اسی ہوائی تعلق کے ذریعے دنیا میں آتی ہے اور ماہرینِ حضرات سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ ریح یعنی ہوا کے تعلق کے بغیر ارواح کی لطیف غیبی مخلوق یعنی جن، ملائکہ، اور ارواح کی اس دنیا میں آمد اور حضرات ناممکن ہے۔ اور جب کبھی اس مادی دنیا میں عالمِ غیب کی لطیف مخلوق بلائی جاتی ہے اور ان کی حضرات شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بند مکانوں میں ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور ہوا چلنے لگتی ہے۔ غرض اس لطیف روحانی مخلوق کو دنیا کے کثیف جہان میں ہوا کی لطیف رفاقت اور معیت میں بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علیم حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَلَسَلِمْنَ مِنَ الرِّيحِ عَاصِفَةٍ تَجْرِى بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۝ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يُغْوِصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا ذُوْنَ ذَلِك ۝ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝ (الانبیاء ۸۱-۸۲) ترجمہ: ”اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ٹینڈ ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور اس کے امر سے اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈال رکھی تھی جاری ہوتی اور اس کے ساتھ جنات اور شیاطین حاضر ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطے لگایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ طرح طرح کے کام اور خدمات انجام دیتے تھے۔ اور اس عمل کے وقت ہم ہر طرح سے ان کے نگہبان اور محافظ رہتے تھے۔“ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: فَتَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْوِی بِأَمْرِہِ رُحَاءَ حَیْثُ أَصَابَ ۝ وَالشَّيَاطِیْنَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ ۝ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِی الْأَصْفَادِ ۝ (ص ۳۸-۳۹)۔ ”اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ اور جہاں کہیں بھی وہ چاہتا تھا اس کے امر سے وہ چل پڑتی تھی۔ اور جن شیاطین اس کے ساتھ حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اور ان میں ہر ایک مکان بنانے والے اور غوطے لگانے والے شامل تھے اور باقی تسخیر کی زنجیر میں جکڑے رہتے تھے۔“

جبکہ احزاب میں حضرت رسالت مآب صلعم اور آپ ﷺ کے اصحاب کبار کی امداد کے لیے آسمان سے ملائکہ کے نزول کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۝ (الاحزاب ۹: ۳۳)۔ ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم پر جنگ احزاب میں کفار کے لشکر چڑھ آئے تھے۔ پھر ہم نے ان پر ہوا بھیج دی اور ساتھ ہی ایسا لشکر بھیجا جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں ایسی سخت ہوا چلی کہ اس سے پہلے ہم نے بھی ایسی ٹینڈ اور تیز ہوا نہیں دیکھی تھی۔ اس طرح تین دفعہ ٹینڈ اور تیز ہوا چلی۔ سو پہلی ہوا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کو ہمراہ لے کر ہماری امداد کے لیے آئے اور دوسری بار حضرت میکائیل علیہ السلام اسی قدر ملائکہ کے ہمراہ اور تیسری دفعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ ہماری امداد کو آئے۔ غرض دنیا میں

پیغمبروں، اولیا اور اللہ تعالیٰ کے دیگر مقبول بندوں کی امداد اور کفار نابکار کے استیصال اور ہلاکت کے لیے جب کبھی اس قسم کی غیبی لطیف امداد اور لشکر کی ضرورت پڑی ہے وہ تیار ہوا یا مہیب بادل کی لطیف رفاقت میں دنیا کے اندر بھیجی گئی ہے۔ سو ثابت ہوا کہ روحانی مخلوق کو اس مادی دنیا میں اتارنے اور بھیجنے کے لیے ہوا کی لطیف سواری لابد اور اشد ضروری ہے۔ خود اپنا دنیا کے اندر نزول اللہ تعالیٰ لطیف بادل کی معیت میں فرماتے ہیں۔ قَوْلُهُ تَعَالَى: هَبْ نُظَرُّهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فَيُكَلِّمَ بَيْنَ الْقَعَمَامِ وَالْمَلَكِ وَالْقَضَى الْأَمْرُ ۝ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ ۝ (البقرة ۲: ۲۱۰)۔ ترجمہ: ”کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئے ان کے پاس بادل کے سائے میں اور فرشتے اور امر پورا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور رجوع کرنے والے ہیں۔“

عورت جب بالغ ہو جاتی ہے اور اس کی زمین جسم تیار ہو جاتی ہے تو وہ مرد سے انسانی جسم حاصل کرنے کا تقاضا کرتی ہے اور فطرتاً بے تاب رہتی ہے۔ آخر جب اس کی زمین رحم میں انسانی لطف کا تخم پڑ جاتا ہے تو وہ اندر ہی اندر نشوونما پانے لگتا ہے اور بطن مادر کے اندر رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ تیار ہوتا رہتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے مادی غذا ماں کے ذریعے اس کی غذا سے بذریعہ خون خام پہنچتی رہتی ہے اور اسی مادی غذا سے اس کے عنصری جسم کی پرورش اندر ہی اندر ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت سے اس میں جمادی روح پڑ چکی ہوتی ہے جو اس گوشت کے کوٹھڑے اور مضغہ کو نمود رکھتی ہے۔ بعدہ اس میں نباتی روح پڑ کر اسے نشوونما دیتی ہے اور بڑھاتی ہے۔ مگر جوں ہی اس میں حیوانی روح تقریباً چھ ماہ کے بعد پڑ جاتی ہے وہ پیٹ میں ہلتا جلتا اور حرکت کرتا ہے اور اسے غذا تاف کی ڈنڈی کے ذریعے پہنچتی رہتی ہے۔ لیکن جوں ہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور عالم امر کی انسانی روح اس میں ڈالی جاتی ہے تو وہ ہوا کے ذریعے سانس لینے لگ جاتا ہے اور تار تحفہ عالم امر سے ایک غیبی ڈنڈی کی شکل میں اس کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ناک کے دونوں نتھنے اس کے لیے عالم امر کے ہر دو مثبت اور منفی یا جمالی اور جلال کی برقی رو کے تار تحفہ کے واسطے گذر گاہ بن جاتے ہیں اور نیزیہ تار تحفہ روحانی غذا اور نیز خیالات اور قلبی واردات کا بھی رابطہ اور واسطہ بن جاتا ہے۔ جس کا سلسلہ عالم امر کے روحانی اور

باطنی پاور ہاؤس سے ملا ہوا ہوتا ہے اور اس سے انسانی قلب اور قالب کی ساری مشینری روشن اور چالو ہے۔ انسانی بدن کی ساخت پر غور کرو اس میں دوتھنے، دوکان، دو آنکھیں، دو ہونٹ، دو جڑے اور دو ہاتھ خواہی غصہ کے دو قسم کی بجلی کے تاروں کو انسانی دل اور دماغ تک پہنچنے کی گزرگاہ اور واسطہ بنے ہوئے ہیں۔ اور انسانی جسم ایک برقی مشین ہے جس میں مختلف برقی تاروں کے ذریعے مختلف قسم کی بجلیاں آتی جاتی ہیں اور یہ مشین کسی خاص غرض کے لیے چالو ہے۔ غرض اس بدنی مشینری یعنی نفس کی زندگی کا مقصد اور نصب العین اپنے اور اپنے متعلقین کے غصری وجود کے لیے غذا مہیا کرنا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی ظاہری و دنیوی ترقی کے اسباب سوچ کر ان پر عمل کرنا اور مادی رزق کے حصول کے علوم اور فنون حاصل کرنا ہے۔ ایسے نفس کے انسان دنیا میں عام طور پر بکثرت ہیں۔ لیکن بعض خاص سعادت مند مردانِ خدا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر روز ازل سے ملکوتی استعداد اور قابلیت ودیعت کردی گئی ہوتی ہے۔ ان کی زمینِ قلب میں ملکوتی تخم پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ سر سبز ہونے اور پھلنے پھولنے اور آبِ تربیت اور نشوونما حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے۔ وہ ملکوتی نطفہ حاصل کرنے کے لیے بے تاب اور بے قرار ہو کر آخر کسی مردِ کامل سے جا ملتا ہے اور اس سے رحمِ قلب میں نوری ملکوتی نطفہ حاصل کر لیتا ہے اور جب اس میں وہ نوری نطفہ پڑ جاتا ہے تو باطن میں شیخ الامرو شیخ العلم اس کے دورِ روحانی ماں باپ بن جاتے ہیں جو اس کی باطنی تربیت اور روحانی پرورش پر مامور اور متعین ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ملکوتی جنین اپنی ملکوتی ماں کے ساتھ ایک باطنی نوری ناف کے رشتے سے وابستہ ہوتا ہے جسے رابطہ شیخ کہتے ہیں۔ اسی نوری ناف سے اسے نوری ملکوتی غذا پہنچتی رہتی ہے اور اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ یہ نوری معنوی طفل جب بطنِ باطن سے باہر آتا ہے تو روحانی ملکوتی دنیا کے لازوال عالم میں قدم رکھتا ہے۔ یہ نوری معنوی طفل مثل شہبازِ لامکانی عالم کون و مکان میں نہیں سماتا۔ وہ اپنے لطیف باطنی پروں کی ایک ادنیٰ جنبش سے اقطارِ السموات والارض سے پار ہو جاتا ہے۔ تمام مادی دنیا اس کے لیے بمنزلہ رحمِ مادر ہوتی ہے اور عالمِ آب و گل اُس کے لیے آشیانہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول برگزیدہ بندوں کی یہ ملکوتی شخصیتیں ملائکہ اور فرشتوں کے اخلاقِ کریمانہ سے متعلق ہوتی ہیں۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے

جب عفت اور پاک دامنی کے امتحان میں شہوانی اور بشری نفسانی جذبات پر غالب آکر اور زنا کے فعلِ شنیع سے کنارہ کر کے ملکوتی صفات کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے زنانِ مصر کی ربانی قرآنِ کریم میں آپ کی یوں توصیف اور تعریف فرمائی: وَقُلْنَا خَاشِ لِحُلُمَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (یوسف ۱۲: ۳۱)۔ یعنی ”خدا کی پناہ یہ انسان اور بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو نر پاکیزہ فرشتہ ہے۔“ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور ذکرِ فکر ایسے پاک ملکی صفات انسانوں کی ثنوت اور ثنوت بن جاتی ہیں۔ بعض خاص الخاص اخص انسان اس سے بھی آگے ترقی کرتے ہیں اور فرشتوں سے بھی باطنی مراتب میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کامل عارفوں کو اپنے انوار سے منور کر دیتا ہے اور ان میں اپنی خاص روح پھونک دیتا ہے۔ ایسے برگزیدہ وجودِ مسعود والے سالک روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ برحق بن جاتے ہیں اور نامِ رسولِ صلعم اور اصلی حقیقی معنی میں آدم کی اولاد آدمی کہلاتے ہیں۔ فرشتے ان کی تعظیم کو چھکتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ (الحج ۱۵: ۲۹) ترجمہ: ”اور جب ہم اس میں اپنی روح پھونک دیں تو اے ملائکہ تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جاؤ۔“ مقامِ غور ہے کہ انسان کس طرح بتدریج باطنی حالات اور معنوی انتقالات سے گزرتا ہوا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جماد سے نبات، نبات سے حیوان، حیوان سے انسان اور فرشتہ رحمان کے مقام اور منزل میں پہنچ کر اس سے بھی آگے عروج کر جاتا ہے۔ اسی روحانی ترقی اور باطنی انتقال کو مولانا روم صاحب اپنی مثنوی میں یوں بیان فرماتے ہیں:

جمادی مُردم و نامیٰ خُدم	وزنما مُردم و عکبواں سرزد
مُردم از حیوانی و مردم خُدم	پس چه ترسم کہ ز مُردن کم خُدم
حملہ دیگر بمرم از بشر	تا بر آرم از ملائک بال و پر

۱۔ میں جمادات سے فانی ہوا تو مجھ میں نشوونما پیدا ہوئی۔ یہ نشوونما ازل ہوئی تو میں عالمِ حیوانات میں آگیا۔ پھر حیوانی اجزاء فانی ہوئے تو میں انسان بن گیا۔ پھر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اتنی بار مرنے سے مجھ میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ پھر تمام بشری قوتوں سے میں فانی ہو جاؤں گا تاکہ مجھ پر ملکوتی پروبال مسودا ہو سکیں۔ پھر دوسری بار تمام ملکوتی صفات جب فانی ہو جائیں گی تو پھر میں وہ مقام حاصل کر پاؤں گا جو قیاس و گمان میں نہیں آ سکتا۔

بار دیگر از ملک قرباں شوم آنچہ اندر وہم ناید آں شوم
(رومی)

مذکورہ بالا ترقی نیک سعید، پاک اور مقدس روحوں کو حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے برعکس بد بخت ازلی شقی ناپاک روحوں کو ترقی معکوس حاصل ہوتی ہے اور وہ انسان سے حیوان اور حیوان سے شیطان بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ پس انسان میں ہر دو نیک اور بری استعداد موجود ہے اور بہت بھاری ابتلاء اور امتحان ڈال دیا گیا ہے۔ بہت خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس بھاری امتحان میں کامیاب ہو گیا۔

مگر ناز کند فرشتہ بر پاک کی ما مگر دیو کند عار ز ناپاک کی ما
ایمان چو سلامت بد لب گور بریم احسنت بریں چستی و چالاکی ما
(ابوسعید ابوالخیر)

ہم یہاں اپنے مذکورہ بالا بیان اور انسانی خلقت کے مختلف درجات کی تائید میں یورپ کے ماہرین روحانیات یعنی سپر چولسٹس (SPIRITUALISTS) کے کچھ مشاہدات اور تجربات بیان کرتے ہیں جس سے زمانہ حال کے مغرب زدہ سائنس پروردہ دماغوں کو ایک گونہ تسلی اور تشفی ہو جائے کہ جو کچھ یہاں ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہر دو عقل و نقل، درایت و روایت، علم سلف اور علم خلف کے مطابق صحیح اور درست ہے۔ حال ہی میں یورپ کے سپر چولسٹوں نے برقی حیات کی ایک نئی لہر دریافت کی ہے جسے ان کی اصطلاح میں اورا (AURA) کہتے ہیں اور وہ ایک باطنی برقی حیات کا گول دائرہ ہوتا ہے جو ہر چیز کے ارد گرد لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یورپ کے بڑے بڑے سائنسدان اسے تسلیم کر چکے ہیں۔ چنانچہ سپر چولزم کے شعبہ کلیر وائینس (CLAIRVOYANCE) یعنی علم جدید اور روحانیت کے شعبہ روشن ضمیری میں اورا (AURA) یعنی حلقہ برقی حیات کو صاف اور ظاہر طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ ہر چیز جماد، نبات، حیوان اور انسان کا اور مختلف قسم کا اور علیحدہ رنگ کا بتاتے ہیں۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ تجربات اور مشاہدات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے

۱۔ کبھی فرشتہ ہماری پاکیزگی پر ناز کرتا ہے اور کبھی شیطان کو بھی ہماری ناپاکی سے عار محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم سلاطین ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچ جائیں گے تو پھر ہماری چستی اور چالاکی قابل تحسین و آفرین ہوگی۔

کہ نیند اور خواب کے وقت انسان کے وجود سے انسانی اور حیوانی اور تو خارج ہو جاتا ہے لیکن جمادی اور نباتی اور اس میں موجود رہتا ہے۔ اور موت کے وقت انسان سے انسانی، حیوانی اور نباتی اور اپنے درپے خارج ہو جاتا ہے۔ صرف معدنی یا جمادی اور اس میں باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ مٹی کا اورا ہے جو اپنے ہم جنس مٹی میں مل جاتا ہے۔ سو معلوم ہوا کہ انسان میں جمادی، نباتی، حیوانی اور انسانی برقی حیات موجود ہے اور انسان سب کا جامع ہے۔ جماد ایک قسم کا نبات، دو قسم کا، حیوان تین قسم کا اور انسان چاروں قسم کے اورا نکالتا ہے اور اسی کے مطابق سانس لیتا ہے۔

انسان کے جسم میں دو سلسلے ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ ایک تو ظاہری خارجی سانس اور تنفس کا سلسلہ ہے جو ہر دم میں جاری ہے۔ دوم باطنی داخلی خیالات کا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ بھی کسی وقت انسان سے منقطع نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ ہر دو سانس اور خیالات کے سلسلے ہر وقت انسان کے جسم اور جان کے ساتھ لاحق اور وابستہ ہیں اور ان ہر دو کا آپس میں بھی ایک حقیقی اور پوشیدہ تعلق ہے۔ خیالات کا سانس میں بڑا دخل ہے۔ بلکہ سانس اور تنفس خیالات کا روزن اور دروازہ ہے۔ اس لیے بزرگان دین اور سلف صالحین نے ذکر کے لیے پاس انفاس اور محسوس دم کے طریقے رائج کیے ہیں۔ اس کی فلاسفی اور حکمت یہ ہے کہ دل کی یہ ایک مخصوص صفت ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات سوچتا یا معنوی طور پر بولتا یا دوسرے لفظوں میں کسی نہ کسی چیز کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ذکر کی صفت، اس کی خلقت اور فطرت میں اس واسطے دائمی طور پر موجود اور جاری ہے کہ انسان کی خلقت اور فطرت کی بنیاد ہی اس معدنی اذکار یعنی اسم اللہ ذات پر درکار سے پڑی ہے اور انسان کا ہر وقت کوئی نہ کوئی بات سوچتے رہتا یا کسی نہ کسی چیز کا ذکر کرتے رہتا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی باطنی حقیقت، اصلی فطرت اور حقیقی جبلت و سرشت ہی ذکر اسم اللہ ذات سے پڑی ہے جو کہ تمام اذکار کا اصل معدن ہے اور تمام اشیاء کے اسماء مع ان کے اذکار کے اسم اللہ ذات کے فروعات اور ظلال ہیں اور اسم اللہ ذات سب اشیائے کائنات کی اصل ہے۔ قولہ تعالیٰ تَوَسَّخَرُ لَکُم مَّا فِی السَّمَوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ (البقرہ ۵: ۱۳)۔ ترجمہ: ”اور ہم نے مسخر کیا تمہارے واسطے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی (کے نام) سے۔“ کیونکہ سب

کا ظہور اسی کے نام سے ہے۔ اس کی تسخیر بھی اسی کے نام سے ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کی بابت حضرت ابن عباسؓ سے جب پوچھا گیا تو آپؓ نے فرمایا: **فِي كُلِّ شَيْءٍ اِسْمٌ** "من اَسْمَائِهِ تَعَالَى وَ اِسْمُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ اِسْمِهِ"۔ یعنی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسم میں سے ایک اسم ہے اور ہر چیز کے اسم کا ظہور اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سے ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ روح جب آدم علیہ السلام کے وجود میں داخل ہوئی اور اُس نے مقام دماغ استخوان الایض میں قرار پکڑا تو اس نے کہا یا اللہ۔ جب نورِ ربّی اسم اللہ ذات سے دماغ آدم روشن اور منور ہوا اور اُس نے اُس آفتابِ عالم تاب کی طرف دیکھا تو اسے چھینک آئی۔ تب اس نے کہا: **اَلْحَمْدُ لِلّٰہ**۔ اور **وَنَفَخْتُ فِيْہِ مِنْ رُّوْحِیْ** (الحجر ۱۵: ۲۹) سے ثابت ہے کہ روح آدم علیہ السلام کے وجود میں ہوا کہ ساتھ پھونک دی گئی ہے۔ سو مذکورہ بالا بیانات سے روح کا ذکر اسم اللہ ذات اور نیز ذکر کا تمام اشیائے کائنات یعنی خیالات، سانس اور تنفس کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق، تام جنسیت اور محکم رابطہ و رشتہ ہے۔ بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں۔ سو سانس اور تنفس کا ذکر اللہ تعالیٰ اور خیالات و تفکرات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اسی تعلق کے انضباط اور استحکام کے لیے ذکر اللہ کے ساتھ پاسِ انفاس اور جس دم کے طریقے رائج کیے گئے ہیں۔ سو انسانی روح کی بنیاد اور سرشت اسم اللہ اور توحید سے پڑی ہے۔ ذکر اللہ سب کی اصل ہے اور باقی تمام اشیائے کائنات اور عالم کثرت کا ذکر اس کی فروعات اور ظلال ہیں۔ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے یعنی ذکر اسم اللہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنی اصلی صفت اور ازلی فطرت پر ہوتا ہے اور اپنی اصل کی طرف متوجہ اور راجع ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ غیر اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ ذکر چونکہ عارضی ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے ماسوائے اُٹھلے اشیائے کائنات کا ذکر اور ان کے خیالات انسانی قلب اور دل کی اصلی صفت کے مخالف اور متعارض ہوتے ہیں۔ اور دل کی اصلی صفت اور حقیقی جبلت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور نیز اسم اللہ ذات کے لیے غیر ماسوائی کا ذکر بادل اور ابر کی طرح حجاب بن جاتا ہے۔ نفس بیکسی اپنی مادی عنصری اشیاء خورد و نوش اور دیگر مادی لوازمات اور ضروریاتِ زندگی کی طلب میں رہ کر ہر وقت ان مادی اور غیر ماسوائی اللہ اشیاء کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اور حواسِ خمسہ کے ذریعے اپنی ضروریات کی تمام اشیاء کی یاد اور اسی

قسم کی نفسانی خواہشات اور دنیوی خطرات کو دل تک پہنچا تا رہتا ہے۔ سو ان غیر اشیاء کے ذکر اور خیالات کی دل کی اصلی صفت اور حقیقی حیات ذکر اسم اللہ ذات کے ساتھ اندر ہی اندر مڈھ بھیر ہو جاتی ہے تو دل کی حقیقی فطرتی صفت ذکر اللہ کو آلودہ اور مکدر کر دیتے ہیں اور دل میں ذکر اللہ کا اثر نہیں ہونے دیتے۔ سو طریقہ جس دم اور پاسِ انفاس کی فلاسفی یہی ہے کہ ذکر اور سالک دل کے دروازے یعنی سانس اور تنفس پر پاسبان اور چوکیدار کی طرح بیٹھ جائے اور اس کے اندر کسی غیر ماسوائی اللہ نامحرم یعنی غیر خیالات کو اندر گزرنے نہ دے اور اسے صرف گھر کے اصلی مالک اللہ تعالیٰ اور اس کے ذکر کی گزرگاہ بنائے رکھے۔ جیسا کہ کسی سالک نے کہا ہے۔

مراد دل بغیر از دوست چیزے در نمی گنجد مخلوقات خاتہ سلطاں کے دیگر نے گنجد
درون قصر دل دارم کیے شاہے کہ گر گاہے ز دل بیرون زندخیمہ بہ بحر و بر نے گنجد
حتت گر بھوموئے شد حجاب جاں بودوے را میان عاشق و معشوق موئے در نے گنجد
حساب صد ہزار عاقل محشر بگذرد یک دم! حساب یک دم عاشق بصد محشر نے گنجد
(خواجه غریب نواز)

✓ ذکر اسم اللہ ذات اور ماسوائی خیالات کی مثال دل کے لیے اس طرح پر ہے جیسے کسی شہر کے اندر کوئی تالاب یا حوض ہے جس کے اندر میٹھا اور پاک پانی خود بخود زمین میں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتا ہے۔ مگر اس میں بیرونی راستوں سے شہر کی غلیظ اور گندہ تالیوں کا پانی بہہ کر آ پڑتا ہے تو یہ لازمی امر ہے کہ بیرونی گندے مردار پانی کے آ پڑنے سے اس تالاب اور حوض کا اپنا اصلی میٹھا پانی پلید، مکدر، غلیظ، مردار اور بدبودار ہو جائے گا۔ اگر ان غلیظ گندہ تالیوں کے مردار پانی کو کچھ عرصے کے لیے اسی طرح تالاب میں پڑنے دیا جائے اور اسے بند نہ کیا جائے تو ضرور اس کی غلیظ تلچھٹ اور مٹی تالاب کی تہ میں جم کر اس کے اصلی پھوٹنے والے میرے دل میں محبوب کے سوا کوئی چیز سانس نہیں سکتی۔ بادشاہ کی خلوت گاہ خاص میں غیر کی مجال نہیں۔ میرے دل کے گل میں ایک ایسا شہنشاہ جلوہ گر ہے اگر وہ دل کے باہر خیمہ لگانا چاہے تو مجھ پریش بھی نہیں ساتا۔ اگر تیرا جسم بال کے برابر بھی ہو جائے تو وہ بھی روح کے لیے حجاب ثابت ہوگا۔ عاشق اور معشوق کے درمیان ایک بال کے برابر بھی مجاہش نہیں ہوتی۔ ہزار ہا محمّدوں کا حساب کتاب محشر میں مل بھر کے اندر ممکن ہے لیکن عاشق کے ایک لمحے کا حساب پتھر وں محشروں میں نہیں ہو سکتا۔

والے چشموں اور راستوں کو بند اور مسدود کر دے گی اور بجائے پاک میٹھے تالاب کے وہ حوض ایک گندہ اور مردار چھپڑ بن جائے گا۔ اس کے پینے والے بیمار اور ہلاک ہو جائیں گے۔ انسانی دل کا بے نیام یہی حال ہے۔ اسم اللہ اور ذکر اللہ کا نور دل کے اندر سے اصلی پھوٹنے والے پاک میٹھے آب حیات کی طرح ہے اور غیر ماسوائی کی یاد اور نفسانی خیالات ظلمت اور تاریکی کا سیاہ مادہ ہے جو حواسِ خمسہ کی تالیوں سے دل کے پاک چشمہ آب حیات میں گندہ اور مردار پانی کی طرح آ پڑتا ہے اور دل کے آب حیات ذکر اللہ کو گندہ، مکدر اور بعدہ بند اور مسدود کر دیتا ہے۔ سو پاس انقاس اور حواسِ دم کے ذریعے دل کے روزن اور منفذ کو ان کے ماسوائی خیالات کی گندہ تالیوں سے جب محفوظ رکھا جائے اور اسے اپنی صفت اور جہلت ذکر اللہ پر چھوڑ دیا جائے تو ضرور ایسے دل میں نور ذکر اللہ کے باطنی اور غیبی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور ایسے ذکر پر اسرار حق کھل جاتے ہیں۔

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند

گر نہ بنی سر حق بر ما بخند (رومی)

ترجمہ: اپنی آنکھوں، کانوں اور لبوں کو ماسوائی سے روک لے۔ پھر اگر تجھے حق کا بھید معلوم نہ ہو تو ہمارا مذاق اڑا۔

باطنی ہمت، روحانی توفیق اور دل کی قوت اور طاقت بڑھانے کے لیے ایک سوئی و یک جہتی یعنی اپنے تصور اور فکر کو یکجا، متحد اور مجتمع کرنا نہایت ضروری اور لازمی امر ہے جس کو انگریزی میں کنسنٹریشن (CONCENTRATION) کہتے ہیں۔ اسی پر تمام روحانی ترقی کا دارومدار ہے اور اسی پر کل سلوک باطنی کا انحصار ہے۔ نیز ایک ٹھیکہ قاعدے اور مسلمہ اصول کے مطابق خیالات اور تفکرات کا اتحاد اور اجتماع دل کی طاقت اور باطنی قوت کو بڑھانے کا موجب ہے اور خیالات کا انتشار اور اکثر دل کی کمزوری کا باعث ہے۔ جیسا کہ لینز یعنی آئینی شیشہ میں سے جب کبھی آفتاب کی شعاعیں ایک نقطہ پر مجتمع ہو کر گزرنے لگتی ہیں تو اس میں اس قدر جذبات اور حرارت پیدا ہو جاتی ہے جس سے کپڑا وغیرہ جلنے لگتا ہے اور جب وہی شعاعیں منتشر کر کے اور پھیلا کر گزاری جائیں تو ان میں وہ حدت اور حرارت نہیں رہتی۔ پس توحید اور وحدت کی طرف دل لگانا اس کی طاقت اور قوت کو گویا

بڑھانا ہے اور عالم کثرت میں ڈالنا اس کی طاقت اور قوت کو ضائع کرنا اور کھونا ہے۔ قولہ تعالیٰ: أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (یوسف ۱۰۲)۔ ”آیا مختلف اور متفرق معبود قائم کرنا زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات واحد قہار کو پوجنا۔“ اسلام اور اسلامی تصوف تمام مذہبی اعمال اور دینی ارکان میں دل کی نیت اور اس کی یکسوئی اور یک جہتی پر زور دیتی ہے اور اسی کی تائید اور تاکید کرتی ہے۔ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ یعنی عمل کا رد قبول اور نقص و صحت نیت پر منحصر ہے۔ یعنی عمل کے وقت اگر دل کی نیت محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے اور اگر کسی عمل کی نیت دنیوی اور نفسانی اغراض کی طرف راجع اور مائل ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس رد اور مردود ہے۔ اسی لیے آیا ہے لَا ضَلْوَةَ إِلَّا بِخُصُودِ الْقَلْبِ۔ یعنی نماز درست اور صحیح نہیں ہوتی جب تک نماز میں دل اللہ کے ساتھ حاضر نہ ہو۔ اسی طرح جملہ اسلامی ارکان میں دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف مائل اور راجع ہونا لازمی اور ضروری گردانا گیا ہے تاکہ ہر فعل اور ہر عمل میں دل اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مائل اور راغب اور اس کے تصور اور فکر میں محو اور منہمک ہو۔ اور یہی بات دل کی یکسوئی، یک جہتی اور اس کے باطنی حواس تصور، فکر، توجہ، توہم اور تصرف کو ذکر اللہ اور اسم اللہ کے ایک ہی نکتہ اور مرکز توحید پر متحد اور مجتمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ دل اور قلب کی باطنی قوت اور روحانی طاقت بڑھانے کا باعث بھی یہی چیز ہے اور یہی اسلامی توحید کی غرض و غایت ہے اور یہی مذہبی اور روحانی تصور کا مرکز ہے جسے ریلیجیئس کنسنٹریشن (RELIGIOUS CONCENTRATION) کہہ سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے ہندو یوگ والے اور مسمریزم، ہپناٹزم اور سپر چولزم والے اپنا تصور اور توجہ ایک نکتہ مفروضہ اور موهومہ پر جانے اور باطنی طاقت بڑھانے کی مشق کیا کرتے ہیں۔ اسلامی مذہب اور روحانیت کا مرکز تصور اسم اللہ ذات ہے جو کہ مبداء و معاد تمام کائنات اور مخلوقات ہے اور جس کا تعلق اور کنکشن مسلمی کی اس ذات لم یزل ولا یزال خالق و قادر بے مثل و بے مثال کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یوگ اور مسمریزم کے طریقے میں ایک روشن چیز یا ایک تاریک مفروضہ نکتے کے تصور سے صاحب تصور اس چیز یا اپنے وجود سے باہر تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس ہندو یوگی اور یورپین مسمرسٹ اور سپر چولسٹ کا معاملہ عالم ناسوت کے ادنیٰ اور سفلی مقام تک محدود رہ جاتا ہے اور صاحب تصور

اسم اللہ ذات کی ترقی کا میدان بہت وسیع، لازوال اور لامحدود ہے۔ مذہب اسلام اور اسلامی تصوف کا سب سے اہم اور ضروری رکن کلمہ طیب ہے جس کے پڑھے بغیر نہ انسان مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ اس کے ذکر کی کثرت کے بغیر راہ سلوک طے ہو سکتی ہے۔ اس کلمہ طیب کے ذکر کی اثبات لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں بھی یہی راز مضمر ہے کہ عالم کثرت کے سب باطل معبودوں اور جملہ عارضی مقصودوں اور تمام فانی موجودوں کو دل سے نکال کر ان کی نفی کر دی جائے اور ایک اصلی حقیقی حق قیوم معبود برحق کے ذکر اور خیال کو دل میں ثابت اور قائم رکھا جائے۔ یہی اصل کار ہے اور اسی پر تمام مذہب و روحانیت کا دار و مدار ہے۔

ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ دل کے خیالات کا دم اور سانس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ عارف سالک کا دل ایک باغ کی طرح ہے۔ سانس اور دم باوصا کی طرح جب اس پر گزرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی خوشبو سے لدا ہوا باہر نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے بہشتی حلوں میں لپیٹ کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس ذکر عارف آدمی کی طرف سے بطور ایک نہایت قیمتی تحفے کے پیش کرتے ہیں اور وہ دم اس ذکر عارف کے لیے بطور ایک گہرے بے بہا اس کے خزانہ آخرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو دم اور سانس عارف ذکر کا واپس آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیض و فضل اور رحم و لطف سے معمور ہوتا ہے اور یہ دم اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک تحفہ، ذکر کا جواب اور انعام ہوتا ہے جس سے عارف سالک کے دل پر اللہ تعالیٰ کے انوار فیض و فضل کی بارش ہوتی ہے اور سالک کا باغ دل سرسبز اور تازہ ہوتا ہے۔ ایسے کامل مردان خدا کا دم اور سانس جب فضائے قلوب میں کسی زندہ اور حساس دل سے ٹکراتا ہے تو اس دل کو بھی اپنی خوشبودار مہک سے معطر اور معمور کر دیتا ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔ ستم است اگر ہوسست کشد کہ بوسر و سخن در آ تو ز غنچہ کم نہ مدیدہ دیو دل کشا سخن در آ پے نافہ ہائے رمیدہ بو پسند ز حبت جتو بخیاں از سر زلف او گر ہے کشا سخن در آ (بیدل کانپوری)

یہ ستم ہے کہ تجھے ہوس سرو سخن کی سیر پر آمادہ کرے تو کسی غنچہ سے کم کھلا ہوا نہیں ہے۔ اپنے دل کا دروازہ کھول اور دماغ کے اندر داخل ہو جا۔ ان کستوریوں کے پیچھے جن کی خوشبو اڑ رہی ہے۔ جتو کی زحمت نہ اٹھا اپنے خیال میں محبوب کی زلف کی گرہ کھول اور ملکِ حق میں داخل ہو۔

برخلاف اس کے مردہ دل نفسانی، فاسق، فاجر، مشرک اور کافر آدمی کا دل ٹٹی اور پاخانے کی طرح دنیاوی اور نفسانی غلاظتوں اور گندگیوں سے بھر پور ہوتا ہے۔ جب ایسے آدمی کے دم اور سانس کی باؤ سموم اس کے دل کا تعفن لے کر نکلتی ہے تو وہ شیطانی اور نفسانی زہریلی گیس کا گویا ایک بم گولہ ہوتا ہے جو ابلیس اور شیطان کی میگزین میں جمع ہوتا ہے اور وہاں سے حرص، طمع، حسد، کبر، شہوت وغیرہ کہ جملہ شیطانی اور نفسانی بد اثرات لے کر آتا ہے۔ ایسا دم اور سانس جس دل سے جا ٹکراتا ہے اسے بھی مسموم اور متعفن کر دیتا ہے اور بیمار کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ غرض انسان جس وقت سانس لیتا ہے تو وہ سانس انسان کے دل اور ارواح کی ٹو اور صفت لے کر نکلتا ہے اور انسانی دم اور سانس سے اس کے دل کے خیالات اور دل کی صفت معلوم اور محسوس کی جاتی ہے۔ لہذا انسان جب زبان سے ذکر کرے یا ظاہر اعضا سے اطاعت اور عبادت کرے لیکن اس کا دل غیر اللہ خیالات اور تفکرات میں مصروف ہو تو وہ ذکر اور عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ قدر قیمت نہیں رکھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اصل نظر نگاہ انسانی دل ہے نہ کہ اس کی زبان اور نہ ظاہری جسم اور اس کے اعمال۔ حدیث: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى اجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَيَنْتَظِرُ مِنْكُمْ (مسلم)۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہ تمہاری ظاہری صورتوں اور نہ عملوں کو دیکھتا ہے بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔

برزباں اللہ در دل گاؤ خر

ایں چنیں تسبیح کے دارو اثر

ترجمہ: ظاہر زبان پر اللہ کا نام ہو مگر دل میں گاؤ خر کا خیال ہو تو ایسی تسبیح کب اثر رکھتی ہے۔ انسان کا جسم جب نماز میں ہو اور دل اپنے دنیاوی کاروبار میں لگا ہوا ہو تو ایسی نماز قبولیت نہیں رکھتی۔

دل پریشان و مصلیٰ در نماز

ایں نماز کے پذیرد بے نیاز

(رومی)

۱۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دل پریشان ہے۔ وہ بے نیاز ذات اسی قسم کی نماز کو کیونکر قبول فرمائے۔

غرض عارف روشن ضمیر لوگ کسی آدمی کے خیالات اور اس کے دل کی صفت ہوا میں اس کے دل کی باطنی رو سے معلوم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ انسان جب دل میں کچھ سوچتا ہے یا کسی کا ذکر کرتا ہے تو وہ گویا باطنی طور پر بولتا ہے اور اس کے دل کی یہ باطنی آواز قلوب کی باطنی فضا میں لہر اور موج پیدا کر کے اس کا حلقہ بچلی سے زیادہ سرعت کے ساتھ دور دور تک پھیل جاتا ہے اور اس کے دائرے میں جس قدر قلوب آتے ہیں سب سے وہ آواز جاگرتی ہے۔ ہر زندہ، بیدار اور حساس دل اس آواز کو سن لیتا ہے اور اس ذکر اور یاد کرنے والے کو دیکھ بھی لیتا ہے۔ لیکن جو دل پتھر کی طرح جامد اور مردہ ہوتے ہیں وہ اس باطنی آواز دل اور نظاروں سے بے بہرہ اور محروم ہوتے ہیں۔ اس باطنی احساس کو کھٹ قلوب کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو یہ کمال بدرجہ اتم حاصل ہوتا ہے۔ نہیں دیکھتے کہ جس وقت مصر سے یوسف علیہ السلام کے بھائی پیراہن یوسفی لے کر کنعان کی طرف چلے تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقوف قلبی کے طفیل اپنے گھر والوں سے فوراً فرمادیا تھا کہ اِنِّی لَا جَدْرٍ یُؤَسِّفُ لَوْ لَا اَنْ تَفْقِدُوْنَ (یوسف ۱۲: ۹۴) یعنی یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے فرمانے لگے کہ ”مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے اگر تم مجھے بے وقوف نہ بناؤ۔“ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ کے دل کی باطنی ریح اور بوحسوس کر کے فرمایا کرتے: اِنِّی لَا جَدْرٍ یُؤَسِّفُ لَوْ لَا اَنْ تَفْقِدُوْنَ (یوسف ۱۲: ۹۴) یعنی ”مجھے یمن کی طرف سے صفتِ ریح کی بو اور ریح آتی ہے۔“ ان ہر دو کلمات میں ریح یعنی ہوا کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی خیالات اور دل اور روح کی بو اور صفت کا ریح یعنی ہوا کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دینی لازمی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس قسم کا باطنی کشف انبیاء اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی معین اور خاص ضروری موقع کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی انہیں یہ باطنی بصیرت اور کشفی کمال ہر وقت اعتیاری طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خیال غلط ہے۔ جس طرح ہمیں دنیا میں مادی حواس داغی طور پر حاصل ہیں کہ جس وقت اور جہاں چاہیں ہم ان سے مادی اشیا کو معلوم اور محسوس کر سکتے ہیں اسی طرح باطنی حواس بھی خدا کے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ وہی طور پر ہمیشہ کے لیے عطا کرتا ہے کہ جس وقت اور جہاں چاہیں انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور

ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض باتیں اپنے خاص مقبول بندوں سے مصلحتاً چھپا رکھتا ہے۔ جیسا کہ گھر کا مالک اپنے گھر کے بندوں سے بعض چیزیں چھپا کر رکھتا ہے یا بعض امور مصلحتاً ان سے پوشیدہ رکھتا ہے یا بعض دفعہ انسان ایک طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف کی چیزیں اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔

انسان خواہ باطن میں خواص انبیاء عظام ہوں یا اولیاء کرام اور خواہ ظاہر بین عوام ہوں ان کے علوم اور احساس کا دائرہ محدود ہوا کرتا ہے اور خواہ کوئی انسان کتنا ہی عظیم المرتبہ اور منزہ صفات کیوں نہ ہو جائے اور کتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب اور اس سے واصل ہو جائے اور اسکی ذات میں فنا اور بقا حاصل کر کے اس کے ساتھ زندہ جاوید ہو جائے وہ پھر بھی حدوث اور امکان کے داغ سے داغدار رہتا ہے اور یہ داغ ہمیشہ کے لیے اس سے کبھی نہیں مٹ سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر گاہ گاہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی، صفاتی، اسمائی اور افعالی تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور وہ حسب حیثیت اپنے باطنی ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ کے انوار کا انعکاس قبول کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان مقبول بندوں پر اس خاص حالت میں اللہ تعالیٰ کا اطلاق ہو سکتا ہے اور ان کے قول، فعل اور عمل کو اللہ تعالیٰ کا قول، فعل اور عمل کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر کسی حالت میں بندے کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

اس لیے قرآن کریم میں آیا ہے: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (المائدہ ۵: ۱۷)۔ یعنی ”وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم بن گیا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کے انسانی روپ میں آگیا۔ برخلاف اس کے اگر یوں کہا جاتا کہ جیسے ابن مریم نے خدائی نور اور روح القدس سے بھر کر خدائی کام کیے تو یہ کفر کی بات نہیں۔ اول الذکر لوگ حلول کے قائل ہیں اور یہ مذہب اہل اوتار کا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کبھی کبھی انسانی بھیس میں دنیا میں آتا ہے۔ اور مؤخر الذکر لوگ اس اعتقاد کے قائل ہیں: وَصَحِّحْ بَخَارِی کی اس حدیث سے واضح ہے: یَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ اِلَیْ بِاَلْسَانِهِ حَتّٰی اَکُوْنَ عَیْنِیْہِ یَنْظُرُ بَیْ وَاُذُنِیْہِ یَسْمَعُ بَیْ وَیَدِیْہِ اَلْیَیْ یَبْطِشُ بَیْ وَ لِسَانُہُ الذِّیْ یَنْطَلِقُ بَیْ الْخ (بخاری) ترجمہ: ”بندہ زائد عبادت اور اطاعت سے میرے نزدیک ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا ہے اور اس کے کان بن جاتا ہوں

وہ مجھ سے سنتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے پکڑتا ہے اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے بولتا ہے۔“ قرآن کریم میں بھی اس حدیث کے مطابق آیتیں موجود ہیں۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ** (النجم ۵۳: ۳-۴)۔ یعنی ”میرا نبی ہوا سے نہیں بولتا بلکہ اس کا بولنا عین اللہ تعالیٰ کی وحی اور القاء ہے۔“ **قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا زَمِنْتُ إِذْ مَنَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ زَمَنِي ۚ** (الانفال ۸: ۱۷)۔ ترجمہ: ”اے میرے نبی! تو نے کافروں کی طرف نکٹریاں نہیں پھینکی تھیں بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں۔“ **قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ لَكَنَّاظٌ ۚ** (الفصح ۴۸: ۱۰)۔ ترجمہ: ”اے میرے نبی! جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ عین اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے اوپر ہے۔“ سو اس قسم کا اعتقاد آیات اور احادیث سے صحیح اور درست ثابت ہے۔

مُكَفِّفٌ أَوْ مُكَفِّفٌ ۚ اللَّهُ بُدِ گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود ہر کہ خواہد ہم نشینی یا خدا او نشیند در حضور اولیاء اولیاء اللہ و اللہ اولیاء یح فرقت درمیاں نہ بود روا (رومی)

ترجمہ: اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کا کہنا ہوتا ہے۔ چاہے وہ اللہ کے بندے کی زبان سے ادا ہو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا آرزو مند ہے وہ اس کے اولیاء کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔

اور کسی بزرگ کا یہ قول اس کے مطابق ہے۔
مردانِ خدا خدا نہ باشند لیکن ز خدا جدا نہ باشند
 ترجمہ: خدا کے مقبول بندے خدا تو نہیں ہوتے لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔
 جس کا اردو ترجمہ یوں ہے۔ (دارغ)

آدم کو خدامت کہو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں

۱۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا حاصل کر لیتے ہیں یعنی اپنی ذات کو بالکل مٹا کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے واصل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ایک طرح پر اللہ ہی کا کہنا ہوتا ہے چاہے وہ اس بندے کے منہ سے ہی نکلتا ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر سے پیراہن یوسف کی نو معلوم اور محسوس کرنے کے ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا مطلق کوئی علم نہ تھا۔ اگر علم ہوتا تو کھان کے کونوں میں سے انہیں جا کر کیوں نہ نکال لائے۔ سو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی نسبت اس قدر علم تو ضرور تھا کہ انہیں بھیڑیوں نے نہیں کھایا بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس لیے آپ نے بیٹوں کے اس بہانے کو جھٹلاتے ہوئے فرمادیا تھا کہ: **بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ۚ** (یوسف ۱۲: ۱۸)۔ یعنی: ”یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نہیں کھا گئے۔ بلکہ تم اپنی طرف سے جھوٹا منصوبہ بنالائے ہو۔“ اور دوسری بار جب آپ اپنے بیٹوں کو قتل لانے کے لیے مصر بھیج رہے تھے تو انہیں یہ تلقین فرمائی کہ: **يَنْبَغِي أَذْهَبُوا فَتَعَسُوا مِنْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ ۚ** (یوسف ۱۲: ۸۷)۔ یعنی: ”اے فرزند جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ڈھونڈ لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔“ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا تھا کہ **عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً ۚ** (یوسف ۱۲: ۸۳)۔ یعنی: ”عنقریب اللہ تعالیٰ ہر دو یوسف اور اس کے بھائی کو لا کر مجھے ملا دے گا۔“ یعقوب علیہ السلام باوجود علم نبی اور کشف باطنی کچھ تو بسبب ضعف بشری اندیشناک اور تذبذب میں رہے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے امتحان صبر سے خائف تھے اور فرماتے رہے **فَصَبِّرْ بِجَمِيلٍ ۚ** (یوسف ۱۲: ۸۳)۔ ”صبر ایک عمدہ فعل ہے۔“ ورنہ آپ اپنے گھر میں ہر وقت یوسف کی باتیں کرتے رہتے کہ اب وہ فلاں جگہ ہے اور فلاں کام کر رہا ہے اور بھائی آپ کی ان باتوں کو آپ کے جنون اور مانگو لیا سے تعبیر کرتے حالانکہ وہ صحیح کشف ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ امتحان کا معاملہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی فرمائی کہ اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے تو ساتھ ہی یہ بھی وعدہ فرمادیا تھا کہ **إِنَّا نَأْذُوكَ بِكَ وَجَاعِلُوكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ** (القصص ۲۸: ۷)۔ یعنی: ”ہم اس بچے کو پھر تمہارے پاس زندہ سلامت پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبر بنائیں گے۔“ لیکن باوجود اس صحیح بشارت اور باطنی بصارت کے اس کا دل بے قرار اور بے صبر رہا۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَصْبَحَ لُؤْلَؤُا مِمَّنْ مَوْسَىٰ فَرَعَا ۚ إِنَّ كَذِبَ لُؤْلَؤٍ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَزَقْنَاهُ عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ**

الْمُؤْمِنِينَ ۝ (القصص ۲۸: ۱۰)۔ ”موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اتنا بے قرار ہوا کہ سارا معاملہ ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کا دل مضبوط نہ کرتے تاکہ ہمارے وعدے پر اسے ایمان اور اطمینان ہو۔“ سو بیٹہ بیروں اور اولیاء کو باوجود کشف صحیح اور بصارت باطنی پھر بھی بسبب ضعف بشری خدشہ اور اندیشہ لاحق رہتا ہے اور دایہ بشریت کسی وقت انسان سے دور اور زائل نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو عبد کو معبود اور بندے کو خدا سے جدا اور ممتاز کرتی ہے۔ اگر خدا کے خاص بندوں کو علم غیب حاصل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کیوں فرماتے: ”وَأَنبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْجُرُونَ“ ”بَلِّغُوا نَحْمُ“ (ال عمران ۳: ۳۹)۔ ترجمہ: ”عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں (اپنے خدا داد علم سے) تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ تم اپنے گھروں میں روزانہ کھایا کرتے ہو اور جو کچھ تم آئندہ کے لیے ذخیرہ جمع رکھتے ہو۔“ غرض اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا مولانا روم صاحب فرماتے ہیں۔

کارِ پاکاں لے اقیاس از خود مکبر گر چہ باشد در نوشتن شیر و شیر
آں یکے شیر است کہ مردم درد ویں دگر شیر است کش مردم خورد
گر بصورت آدمی انساناں بدے احمد و بوجہل ہم یکساں بدے
سو ذکر میں اصل معاملہ دل کا ہے۔ ظاہری صورت اور خالی زبانی ذکر کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ بہت لوگ ساری رات زبانی ذکر کیا کرتے ہیں لیکن ان کا دل ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے عارف کامل ذکر ہیں جو مطلق زبان نہیں ہلاتے لیکن ان کا لطیفہ دل ذکر اللہ سے گویا ہوتا ہے۔

بدل لے مذکر حق باش ورنہ طوطی ہم

بصوت و حرف خدا را کریم سے گوید

ترجمہ: پاک لوگوں کے اعمال کو اپنے پر قیاس نہ کر اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر یکساں ہیں۔ ان میں ایک تو شیر وہ ہے جو لوگوں کو چاڑتا ہے اور دوسرا شیر (دودھ) ہے جسے لوگ پیتے ہیں۔ اگر آدمی شکل اور صورت کے اعتبار سے ہی انسان ہوتا تو حضور رسالت آپ ﷺ اور ابو جہل بھی برابر ہوتے۔
ع تو اپنے دل سے اللہ کا ذکر ہو ورنہ طوطی بھی حرف اور آواز کے ساتھ خدا کو کریم کہتی ہے۔

د و ہا بہت

مجان حق اور عارفان الہی کا ہر ایک سانس گویا محبت اور شوق الہی سے بھرا ایک باطنی پیغام اور روحانی پروانہ ہوتا ہے جو تار برقی اور لاسکی زو کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جا پہنچتا ہے اور ذاکر کی طرف سے اپنے شوق اور محبت کا عرض حال گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب، وصال اور مشاہدے کے انوار لے کر آتا ہے۔ اسی طرح ذاکر مذکور، عبد معبود اور محبت اور محبوب کے درمیان فاذا شکرونی اذکثر نعم (البقرہ ۲: ۱۵۲) (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا) کی تار برقی اور نسیجہم ونبیونہ (المائدہ ۵: ۵۴) (محبت کرتا ہے اللہ ان سے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں) کی لاسکی زو جاری رہتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دل سے ہزار دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام اور زبان سے ایک دفعہ اللہ کہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ لوگ ہزاروں لاکھوں دفعہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ انگلیاں تسبیح کے دانے اور منکے پھیرتے پھیرتے تھک جاتی ہیں اور تسبیح کے تار گے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن دل کو آگاہی اور خبر بھی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میر صاحب فرماتے ہیں۔

ہر چند کہ طاعت میں ہوا ہے تو پھر یہ بات مری سن کہ نہیں بے تاثیر
تسبیح بکف پھرنے سے کیا کام چلے منکے کی طرح من نہ پھرے جب تک میر
یہ فقیر ایک دفعہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک مسجد کے اندر متکلف تھا۔ وہاں ایک اور شخص بھی اعتکاف کی نیت سے مقیم تھا جو بڑا شب بیدار اور سختی معلوم ہوتا تھا۔ عشاء سے لیکر صبح تک ساری رات اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ بندہ خدا! تم بہت محنت کرتے ہو۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے اپنے مرشد نے بارہ ہزار دفعہ اللہ اللہ پڑھنے کا روزانہ امر فرمایا ہے۔ سو میں بمشکل ساری رات میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے پھر اس سے دریافت کیا کہ تم نے کتنے عرصے سے یہ محنت شروع کر رکھی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تقریباً دس سال سے روزانہ بلا تاخیر یہ محنت اور مجاہدہ کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ اس محنت کا کوئی پھل اور اس مجاہدے کا کوئی مشاہدہ بھی تمہیں باطن میں حاصل ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کچھ نہیں۔ صرف اس قدر ہے کہ مرشد کا امر پورا کر رہا ہوں اور جس روز یہ امر پورا ہو جاتا ہے اس روز نفسیاتی اثر کے تحت دل خوش اور مطمئن رہتا ہے کہ فرض ادا کیا ہے۔ اور اگر کچھ کوتاہی ہو جائے تو دل پریشان رہتا ہے۔ میں نے کہا میاں! تمہاری محنت تو

بڑی ہے لیکن مزدوری خاک اور صفر ہے۔ اس نے کہا کہ مرشد کافران پورا کرنا فرض ہوا کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے بے اثر اور بے نتیجہ فرمان سے کیا حاصل۔ خیر وہ بے چارہ اپنے کام میں لگا رہا اور میں نے اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ ایسے ہزاروں لوگ بے جا اور بے طریقہ رائیگاں سخت محنت اور ریاضت کرتے ہیں اور انہیں بمقتضائے غامضۃ ناصیۃ (الغاشیۃ: ۸۸) سوائے محنت اور تھکاوٹ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہی قیوم زندہ اور پائندہ ذات ہے اور وہ سچ بصیر یعنی شنوا اور بینا ہے۔ اور نیز قریب مجیب یعنی قریب اور جواب دینے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات (معاذ اللہ) کوئی ٹھوس جامدیت نہیں کہ بندہ اسے پکارے یا اللہ اور وہ جواب نہ دے لیکہ یا عبدی یعنی اے بندے میں حاضر ناظر ہوں اور کوئی وجہ نہیں کہ انسان اس کی خالص عبادت کرے یا اس کے نام پر پاک اور طیب مال بے ریادیوں اور اللہ تعالیٰ غنی اور کریم ہونے کے باوجود اسے معاوضے اور انعام سے سرفراز نہ فرماوے۔ جس ذکر، فکر، دعا، عبادت اور خیرات و صدقات پر فوری اثر اور نتیجہ مرتب نہ ہو اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بابت خواب، مراقبے یا بیداری میں کوئی اعلام یا الہام نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ دعا، صدقہ اور عبادت وغیرہ قبولیت کے درجہ کو نہیں پہنچیں اور ان کی شرائط اور لوازمات وغیرہ میں کوتاہی رہ گئی ہے۔ اور بسبب باطنی نقص اور عیب وہ چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کر سکی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہر عمل اور ہر عبادت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی بشارتیں اور غیبی اشارتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی: اِنَّ الْيَتِيْمَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخۡفَلُوْا وَلَا تَخۡزَنُوْا وَابۡشِرُوْا بِالۡجَنَّةِ الَّتِيۡ كُنتُمْ تُوعَدُوْنَ ۝ نَحْنُ اَوَّلِيُوۡكُمْ فِيۡ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِيۡ الْاٰخِرَةِ ۝ (حکم السجدۃ: ۳۱-۳۰)۔ ترجمہ:

”تحقیق وہ لوگ جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس اقرار پر عملی طور پر قائم بھی رہے تو ہم ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں جو انہیں بشارتیں دیتے ہیں کہ کسی قسم کا غم اور خوف نہ کرو اور جنت کی بشارت سے خوش رہو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ ہم یہاں دنیا میں اور نیز آخرت میں تمہارے یا راوردگار ہیں۔“

انسان کو چاہیے کہ عبادت، طاعت، دعوت اور ذکر فکر میں حضورِ دل کو ضروری اور لازمی

جانے۔ اپنے سانس اور دم پر نگاہ رکھے کہ کوئی دم اور سانس ذکر اللہ کے بغیر نہ نکلے۔ کیونکہ جو سانس اللہ تعالیٰ کے خیال اور تصور سے نکلتا ہے وہ ایک گوہر بے بہا بن کر ذکر کے لیے خزانہ آخرت میں جمع ہوتا ہے۔

ہر دم کہ میرد نفس از عمر گو ہر یست

کا نرا خراج عمر دو عالم بود بہا

(حافظ)

ترجمہ: زندگی کے ہر دم کا جو سانس جاتا ہے وہ ایک ایسا گوہر ہے جس کی قدر و قیمت دونوں جہان کی عمر کے برابر ہے۔

کیونکہ جو دم گذر جاتا ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس کا واپس آنا محال ہے۔ اور جو آئندہ آنے والا ہے خدا جانے وہ آئے یا نہ آئے۔ غرض دم ماضی اور دم مستقبل ہر دو اختیار اور اعتبار سے باہر ہیں۔ انسان صرف اسی ایک ہی دم کا مالک ہے جو زمانہ حال میں جاری ہے۔ اگر یہ دم اللہ تعالیٰ کے خیال خاص اور ذکر باخلاص سے نکل گیا تو یہ سمجھو کہ گوہر بے بہا بن گیا جس سے دارین کی دولت اور کونین کی سعادت خریدی جاسکتی ہے۔ اور اگر یہ دم غفلت میں گذر گیا یعنی نفس و شیطان اور دنیا کے خیال میں گذر گیا تو یہ جانو کہ یہ دم نہیں تھا جو ہوا میں اڑ گیا بلکہ دار آخرت اور عالمِ عقبیٰ میں ابدی عذاب اور لازوال آلام کا پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ دم کی قدر جانے۔

گہدار دم را کہ عالم دے است دے پیش دانا بہ از عالمے است
سکندر کہ بر عالمے حکم داشت در آں دم کہ بگذشت عالم گذشت
میر نہ بودش کہ زو عالمے ستانند و مہلت د ہندش دے
(سعدی)

ترجمہ: اپنے دم (سانس) کی حفاظت کر کیونکہ دنیا بھی ایک دم ہی ہے اور دانا کی نظر میں ایک دم بھی عالم سے بہتر ہے۔ سکندر جو دنیا کا حکمران تھا جس وقت وہ فوت ہوا اس نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ اسے یہ بات حاصل نہ ہوئی کہ اس سے دنیا کا ایک قطعہ لے کر (اس کے بدلے) مزید پل بھر کی مہلت مل جائے۔

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا اپنے طالبوں، مریدوں کے ہمراہ چند قبروں پر گذر ہوا۔ آپ وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے چند منٹ ٹھہرے اور بعد ان کے احوال کی طرف متوجہ اور مراقب ہوئے۔ جب آپ مراقبے سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک درد بھری آہ نکالی اور آبدیدہ ہوئے۔ مریدوں نے دریافت کیا کہ جناب یہ کیا حالت ہے۔ فرمایا کہ یہ چند قبریں جن لوگوں کی ہیں یہ دنیا میں بڑے زاہد، عابد اور پرہیزگار گذرے ہیں۔ لیکن دنیا میں محدودے چند دم اور سانس ان کے اللہ کی یاد سے غفلت میں گذر گئے تھے۔ ان چند دموں اور سانسوں کی نسبت ان کے دلوں میں اس قدر حسرت اور ارمان ہے کہ اگر ان میں سے ایک اہل قبر کے دل کی حسرت اور ندامت نکال کر تم سب کے دلوں میں تقسیم کر کے ڈال دی جائے تو خدا کی قسم تم سب پاگل اور دیوانے ہو جاؤ گے۔ غرض موت کے بعد انسان کو اس بات کا غم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پیچھے عزیز بچے، پیاری بیوی، بھائی، بہن، دوست، آشنا، مال و دولت، پیارا وطن اور گھریلو وغیرہ چھوڑ کر آیا ہے۔ اسے جب معلوم ہوتا ہے کہ بازارِ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر، یاد الہی اور طاعت و عبادت کے بغیر اور کوئی دام نہیں چلتا اور نہ اس بچے سکتے کے بغیر کوئی کام نکلتا ہے تو اسے اگر کوئی غم اور درد ہوتا ہے تو صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہائے عمر گراں مایہ کی وہ زریں قیمتی گھڑیاں اور تارخس کی سنہری کڑیاں ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ جن کے ایک ایک تارخس میں زندگی کا اصلی گوہر مقصود پرویا ہوا تھا۔ صد افسوس، دن رات میں چوبیس ہزار دم حاصل تھے اور ہر دم میں اللہ تعالیٰ کے قرب، مشاہدے اور وصل وصال کے موقعے شامل تھے۔ اب ان میں سے ایک بھی واپس ہاتھ آنے کا نہیں۔ ہائے غفلت اور نادانی اب وہ چابی گم ہو گئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا دروازہ کھولا جاسکتا ہے۔

دلائل تو غافل از کار خویش و سے ترسم

کہ کس درت نہ کشاید چو گم کنی مفتاح

غرض اس عمر عزیز اور اس کے قیمتی اور زریں دموں کی قدر و قیمت موت کے بعد معلوم ہوگی جب کہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور نادان انسان بے چارہ غفلت کا مارا زار زار

۱۔ اسے دل تو اپنے کام سے غافل ہے اور مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر تجھ سے کلید گم ہوگئی تو کوئی تیرا دروازہ نہیں کھول سکے گا۔

پکارے گا یَحْصِرْنِي عَلَى مَا قَرَرْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاجِدِينَ ۝ (الزمر ۳۹: ۵۶)۔ یعنی ”ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے قرب میں کس قدر کوتاہی کی اور میں نے تو ٹھنڈے اور مسخری میں عمر گزار دی۔“

سوائے عزیزو! ان چند دموں کو جو تمہیں اس زندگی میں حاصل ہیں غنیمت جانو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گذر گیا تو تمام دنیا کی بادشاہی سے بہتر ہے۔ خاقانی مرید خاقانی نے کیا اچھا کہا ہے۔

پس از سی سال این معنی محقق شد بخاقانی

کہ یک دم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

ترجمہ: خاقانی کو تیس سال بعد اس حقیقت کا علم ہوا کہ ایک دم با خدا رہنا سلیمان کے ملک سے بھی بہتر ہے۔

اے مرد خدا عقل سے کام لے۔ دم کے اس درگراں مایہ کو فضول اور لایعنی اشغال اور لہو و لعب میں ضائع نہ کر ورنہ سخت پچھتائے گا۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد عبادت اور معرفت ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (الزمر ۵: ۵۶) یعنی ”ہم نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔“ اور عبادت کا مقصد معرفت ہے۔ جیسا کہ اس حدیث قدسی سے ظاہر ہے كُنْتُ عَمَزًا مُخْفِيًا فَارَدْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے (اپنی معرفت اور پہچان کے لیے) مخلوق کو پیدا کیا۔“ اور نیز ازل کے روز جب اللہ تعالیٰ نے ارواحِ مخلوق کو مخاطب کر کے فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ (الاعراف ۷: ۱۷۲)۔ ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔“ تو اس زبانی (ORAL) سوال سے بھی اللہ تعالیٰ کی غرض و غایت اپنی معرفت اور پہچان معلوم ہوتی ہے کہ آیا تم مجھے اپنا رب جانتے ہو یا نہیں۔ تو ارواح نے جواب دیا بَلٰی (الاعراف ۷: ۱۷۲) یعنی ہم پہچانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ غرض مخلوق کی پیدائش کا اصلی مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہے۔ بعض نادان، حریص، کور چشم طلب دنیا اور حصول معاش کو ہی زندگی کا اصلی مقصد اور عبادت خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ

خدمتِ خلق ہی اصلی عبادت ہے اور نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، فکر اور عبادت و طاعت کو تصحیح اوقات اور رہبانیت کی مشق خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیت کے دوسرے حصے میں ان کے اس دعویٰ کو صاف طور پر رد کر دیا ہے۔ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الزُّرِّيَّت ۵۱: ۵۶) کے بعد صریح طور پر فرمایا ہے کہ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (الزُّرِّيَّت ۵۱: ۵۷-۵۸) ترجمہ: ”ہمارا منشا اُن سے رزق پیدا کرنے کا ہرگز نہیں ہے اور نہ ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ ہماری مخلوق کو طعام پہنچائیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود رازق مطلق اور زبردست قوت اور طاقت والا ہے۔“ یعنی: وہ تمام مخلوق کیا چرند اور کیا پرند، کیا جن اور کیا انس، سب کو رزق پہنچانے سے عاجز اور کمزور نہیں ہے۔

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کار اند تا تو تانے بکف آری و بہ غفلت نہ خوری ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہ بری (سعدی)

اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو انسان اور جنات کے رزق اور پرورش کی خدمت پر لگا دیا ہے اور انسان اور جنات کو کھس اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرہ ۲۹: ۲۹)۔ یعنی اے میرے بندو! آسمان اور زمین کے اندر جس قدر چیزیں موجود ہیں وہ سب میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ لیکن تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔

کار سازِ ما بفکرِ کارِ ماست
فکرِ ما در کارِ ما آزارِ ماست

(رومی)

۱۔ ترجمہ: بادل، ہوا، سورج، چاند اور آسمان سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تو ایک روٹی حاصل کرے اور غفلت سے نہ کھائے سب کے سب تیرے لیے سرگرداں اور فرماں بردار ہیں۔ یہ انصاف کی شرط نہ ہوگی اگر تو فرماں برداری اختیار نہ کرے۔

۲۔ ترجمہ: ہمارا کارِ سازِ مطلق ہمارے کام کی فکر میں ہے۔ کام کے اندر ہمارا فکر ہی مصیبت کا باعث بنتا ہے۔

وَمَآ مِنْ دَآئِبَةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ہود ۶۱: ۶۱)۔ ترجمہ: ”اور کوئی نہیں پاؤں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی۔“ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ انسان کے وجود میں روح ہوا کے ذریعے پھونکی گئی اور روح جب آدم کے وجود میں داخل ہوئی تو اس نے اسم اللہ کہا۔ سو انسان کی فطرت اور خلقت کی بنیاد اسم اللہ کے نور سے پڑی ہے اور اپنی اسی اصل کی طرف رجوع کرنا اور اسی حقیقی سرشت کے ساتھ موافقت پیدا کرنا اور اپنے آپ کو اپنے اصل اور محدث تک پہنچانا یعنی ذکر اللہ سے مذکور اللہ تعالیٰ تک اور اسم سے سنی تک پہنچنا اس کا حقیقی فطری فعل اور زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ انسان کے اندر ہر وقت کسی نہ کسی شے کی یاد اور ہر وقت خیالات اور ذکرات کا تسلسل اسی اسم اللہ ذات کے تاثرات اور مقتضیات سے ہے۔ سو انسان کی سرشت اور فطرت میں اسم اللہ کا نور اور اس کا ذکر بطور حتم و دیعت رکھ دیا گیا ہے۔ انسان فطرتاً اپنے خالق مالک کے ساتھ اسی مخفی باطنی رابطے اور غیبی رشتے کے ذریعے وابستہ ہے۔ اسی لیے ہر مذہب خصوصاً مذہب اسلام کے تمام دینی ارکان اور شرعی اعمال مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ وغیرہ کا دار و مدار اور انحصار اسم اللہ اور ذکر اللہ پر ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلامی فطرت لے کر دنیا میں آتا ہے اور نیز اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی اسی کی تائید میں ہے: فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم ۳۰: ۳۰)۔ ترجمہ: ”پس تو اپنا رخ دینِ حنیفی یعنی توحید کی طرف پھیر جو کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ازلی اور اصلی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ سو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ازلی فطرت اور اصلی خلقت میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ یہی ہے دینِ محکم اور مضبوط۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔“ غرض اسلام وہ خاص حقیقی اور اصلی توحیدی دین ہے جس کا حتم اللہ تعالیٰ نے روزِ ازل سے انسان کی سرشت اور پیدائش میں بطور امانت رکھ دیا ہے۔ پس اسی اصلی و دیعت کے سلامت رکھنے کا نام اسلام ہے اور اسی ازلی امانت کا مامون اور محفوظ رکھنا عین ایمان ہے اور اسی فطرت کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى فِطْرَةٍ الْإِسْلَامِ وَآبَوَاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانًا أَوْ مَجَسَّانًا۔ یعنی ”ہر بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے تو

اس کی فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ لیکن بعدہ والدین اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنالیتے ہیں۔ یعنی والدین اپنے آبائی اور تقلیدی دین کا جو اُس کے گلے میں ڈال کر اسے مشرک بنالیتے ہیں۔ اور یہی شیطان کا بڑا زبردست حیلہ اور فریب ہے کہ وہ انسان کی اصلی دینی فطرتی اور ازلی مذہبی خلقت کو بگاڑ دیتا ہے۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقَالَ لَا تَخْذَلْنِي مِنْ عِبَادِكِ** نَصِيْبًا مَفْرُوضًا **وَلَا ضِلَّنَّهُمْ وَلَا مَيِّنَّهُمْ وَلَا مُرْتَبِنَهُمْ فَلْيَسِّرْ لِي اِذَا نِ الْاَنْعَامِ وَلَا مُرْتَبِنَهُمْ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللّٰهِ** (النساء ۴: ۱۱۸-۱۱۹)۔ ترجمہ: ”اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا کہ میں حیرے بندوں میں سے ایک بڑے حصے کو پکڑ لوں گا اور انہیں گمراہ کر دوں گا اور انہیں طرح طرح کی جھوٹی تسلیاں دوں گا اور سبز باغ دکھاؤں گا اور وہ ان جاہل حیوانوں کے کان کمر ڈالیں گے (یعنی انہیں اپنے تقلیدی دین کا حلقہ بگوش اور تابعدار بنا ڈالیں گے)۔ اس کے بعد انہیں امر کروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اصلی خلقت کو بگاڑ کر رکھ دیں گے۔“ آیت **فَطَرَتِ اللّٰهُ الْاِنْسِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا** (الروم ۳۰: ۳۰) اور حدیث **كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُّوْلَدُ عَلٰی فِطْرَتِ الْاِسْلَامِ** میں جس فطرت دینی اور سرفہ ازلی کی طرف اشارہ ہے وہ نور پیدائشی طور پر بچپن میں بچے کے حواس سے چمکتا ہے اسی لیے بچہ کائنات کی جملہ اشیاء کو اپنے حقیقی رنگ میں دیکھتا ہے۔ اسی فطرتی نظارے کی آرزو میں بعض اہل اللہ نے یہ دعا مانگی ہے **اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْاَفْصَاةَ** گھما ہی یعنی اے اللہ ہمیں چیزیں اپنے اصلی رنگ میں دکھا۔ اسی بچپن کے پُر لطف، سرور انگیز اور حسین و رنگین زمانے کو یاد کر کے ہر شخص افسوس اور ارمان کرتا ہے۔ انسان جب معصوم بچہ ہوتا ہے تو گویا ابھی تک اس کی روح اپنے آدم علیہ السلام کے ازلی ورثے یعنی بہشت کی حق دار اور مستحق ہوتی ہے۔ لہذا اس کے لیے ماں کی چھاتیوں سے دودھ اور شہد کی نہریں جاری کر دی جاتی ہیں۔ لیکن جو نبی وہ ہجر ممنوعہ کے قریب جاتا ہے اور دانہ گندم کھانے لگ جاتا ہے تو اس پر اپنے فطرتی اور ازلی بہشت کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ سو بچے کی اصلی اور ازلی فطرت اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر اسم اللہ ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام و ذکر اللہ یاد دلا کر اسے اپنی اصلی ازلی فطرت کی طرف راغب اور مائل کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کے محم اسم اللہ ذات پر ذکر اللہ کے آب حیات کی ترشح

کی جاتی ہے تاکہ مقام دنیا میں اپنے اصل کی طرف رجوع کرے اور جب مُرغ روح قفسِ عنصری سے موت کے وقت پرواز کرنے لگتا ہے اس وقت بھی اسے اپنے اصلی ازلی وطن کی یاد دلانے کے لیے اسم اللہ اور ذکر اللہ اور کلمہ طیب کی تلقین کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے اصلی اور حقیقی منزل مقصود کی طرف رجوع کرے اور شیطان اسے صحیح راستے اور صراطِ مستقیم سے گمراہ نہ کر دے۔ اور ایک حدیث میں انسان کی پیدائش کے وقت اور نیز موت کے وقت رونے اور گریہ کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ شیطان اس وقت اس کی اصلی فطرت دینی کو بگاڑنے اور اسے گمراہ کرنے کے لیے اس پر ہاتھ ڈالتا ہے اور وہ اصلی راہزن انسان سے حقیقی گوہر مقصود زندگی چھیننے کا ابتدائی اور آخری حملہ بڑی سختی اور شدت سے کرتا ہے۔ اس لیے طفلِ روح پیدائش اور موت کے وقت روتا ہے۔

سائنس اور مذہب کا مقابلہ

کس قدر نادان اور غافل ہیں وہ لوگ جو اسم اللہ اور ذکر اللہ کی قدر و قیمت اور اہمیت نہیں جانتے۔ بلکہ الٹا کہتے ہیں کہ مذہب انسان کو محض لفظ "اللہ" کی طرف بلاتا ہے جو ایک بے ہمہ زندگی ہے۔ یعنی مذہب انسان کو رہبانیت، جمود اور بیکاری کی تعلیم دیتا ہے جو کہ قدرت کے عطا کردہ اعضا اور قوئی کا انعطال ہے۔ مگر اس کے برعکس سائنس انسان کو عمل اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کی طرف بلاتی ہے۔ یعنی مادی دنیا اللہ تعالیٰ کا فعل اور عمل ہے اور سائنس اس عمل اور فعل کے مشاہدے کا نام ہے اور یہی اصل غایت اور غرض زندگی ہے۔ ملاحظہ دہر کا یہ دعویٰ کہ سائنس بنی نوع انسان کے لیے آرائش و آسائش کے سامان مہیا کرتی ہے اور اقوام عالم کی ترقی و بہبودی کا باعث ہے۔ مگر مذہب وضو کرنے، نماز پڑھنے، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ، ذکر، عبادت وغیرہ بے اثر اور بے نتیجہ کاموں کا نام ہے جس سے سوائے تصحیح اوقات کے اور کوئی ٹھوس اور مادی فائدہ نہیں ہے۔ غرض اس قسم کے بے شمار وہابیات خرافات، مذہب اور روحانیت کے خلاف کہہ کر خلق خدا کو اپنے خالق اور مالک حقیقی کی عبادت، معرفت، قرب، وصال اور مشاہدے سے روکنے اور باز رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شیطان کے ہاتھ یہی متاع دنیا ایک بڑا پُر فریب کھلوتا ہے جس سے وہ طفل مزاج انسانوں کو مادی دنیا کی چند روزہ فانی زندگی کی لذت و ہوا و ہوس اور لہو و لعب میں جٹا اور فریفتہ کر کے انہیں دارِ آخرت کی ابدی سرمدی زندگی اور اصلی حقیقی روحانی مسرتوں اور لذتوں سے محروم اور غافل کرتا ہے۔

حج پوچھو تو اسم اللہ، ذکر اللہ، طاعت اور عبادت ہی محض سعادت دارین اور گنجینہ ہائے کونین کی واحد کلید اور ابدی سرمدی زندگی، عشرت جاودانی اور دولتِ اخروی کا ذریعہ اور وسیلہ وحید ہے۔ کیونکہ اسم اللہ ذات ہی تمام کائنات کا باعث ایجاد اور یہی اسم پاک تمام آفرینش کا مبداء و معاد ہے۔ افسوس کہ مادہ پرست نفسانی مردہ دل لوگ محض خیالی، وہمی عارضی اور چند روزہ فانی زندگی کی تنگ و تاریک وب پلدا میں مادی جسم کے کثیف لحاف اوڑھے ہوئے اور غفلت کی گہری نیند سوئے ہوئے ہیں اور خواب و خیال کے طلسمی جہان

کے نظارے میں محو اور گمن ہیں۔ اور اس حقیقی روشن بیدار روحانی جہان کی پائیدار ابدی لذتوں اور مسرتوں سے غافل اور بے خبر ہیں جو انسانی پیدائش اور زندگی کی اعلیٰ غرض اور اصل مقصود ہے۔ تمام مادی دنیا اور اس کا علم سائنس اور دنیوی نفسانی فانی لذتوں اور مسرتوں کے حصول کے لیے جدوجہد، تمام دوڑ دھوپ اور ساری کوشش محض خاکرائی، تحصیل حاصل اور بے سود ہے۔ قولہ تعالیٰ: فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ ۖ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُبْدِئًا إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ۝ (النجم ۵۳: ۲۹-۳۰)۔ ترجمہ: "پس تو روگردانی کر اس شخص سے جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی اور اس نے محض دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مقصود بنایا۔ یہی اس نادان کے علم کی پہنچ ہے۔ لیکن تیرا رب خوب جانتا ہے راستے سے بہکنے والوں اور سیدھے راستے پر چلنے والوں کو۔"

لذاتِ جاہاں چشیدہ باشی ہمہ عمر بایار خود آرمیدہ باشی ہمہ عمر
چوں آخر عمر زیں جاہاں باید رفت خوابے باشد کہ دیدہ باشی ہمہ عمر
(خیام)

مانا کہ آج کل سائنس کے طلسم ظاہری اور مادے کے سحر سامری نے لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی بدولت انسان بادلوں میں اڑ رہے ہیں، زمین پر لکڑی اور لوہے کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرتے پھرتے ہیں، مشرق اور مغرب کی باتیں ایک آن میں سنائی دیتی ہیں۔ سائنس اگرچہ چند روز کے لیے دنیا میں ظاہری آرام اور آسائش کے سامان مہیا کرنے والی مفید چیز معلوم ہوتی ہے مگر ساتھ ہی اس نے خلق خدا کی تباہی اور ہلاکت کے وہ زمیں پاش اور کوہ شکن اور لرزہ انگزن آلات حرب پیدا کیے ہیں کہ تعجب نہیں کہ سائنس جس کو سارا زمانہ ابرِ رحمت برسانے والا میکائیل فرشتہ سمجھ رہا ہے وہ قیامت آفریں اسرائیل ثابت ہو جو اپنے محشر انگیز دم سے کسی دن ساری دنیا کو ایک دم میں عدم کی نیند سلا دے گا۔ دوسری طرف

ان اگر تو عمر بھر جہان کی لذتوں سے بہرہ یاب رہے اور ساری زندگی تو اپنے محبوب کے ساتھ گزار دے لیکن جب تجھے زندگی کے آخری لمحات میں اس دنیا سے جانا پڑے گا تو یوں محسوس ہوگا جیسے زندگی بھر تو نے ایک خواب دیکھا ہے۔

اعمال خدا کے مشاہدے کا یہ جھوٹا مذہبی دن بدن لوگوں کو الٹا بیکاری، سستی اور جمود کی طرف لے جا رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب کہ قدرت الہی اور حکمت خداوندی میں یہ خواہ مخواہ کا بے جا خیل بنی نوع انسان کو قتل اور بیکاری کے گھاٹ اتار دے گا۔ آج اس کے ہاتھوں دنیا کا کثیر حصہ پریشان اور تالاں نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ ہر قسم کی صنعت و حرفت اور زراعت وغیرہ پیٹے اور دیگر تمام دستکاری کے کام جنہیں غریب اور نادار انسان سائنس کے ظہور سے پہلے اپنے ہاتھوں سے کر کے روٹی کھاتے تھے آج سائنس کی بدولت مشینوں کی شکل میں سرمایہ داروں نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں اور غریب بچارے بیکاری اور بے روزگاری کا شکار ہو کر بھوک سے بلک رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سائنس کا کیا یہ تھوڑا ظلم اور ستم ہے کہ مذہب نے جو معیار مساوات تمام بنی نوع انسان کے درمیان بلا امتیاز رنگ و نسل قائم کیا تھا سائنس نے اس سارے صحیح اور درست نظام کو بگاڑ کر مسخ کر دیا ہے اور تمام دنیا کا اقتصادی، معاشی، اخلاقی اور مذہبی شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ مانا کہ سائنس ایک علم اور حکمت ہے لیکن حریص نفسانی قوموں کی جوع الارض نے سائنس جیسی عزیز اور شاندار حکمت کو ایک عالم گیر لعنت بنا دیا ہے اور لعنت پر لعنت بڑھا رہی ہے۔ خلق خدا کی خدمت کی بجائے اسے عالم گیر ہلاکت اور تباہی کا سامان بنا دیا ہے اور دن بدن ایسی خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ اس زمانے کے ان ستم شعار لوگوں کی اپنی حکمت ہی ان پر قیامت لانے کا باعث بنے گی اور انہیں تباہ اور برباد کر دے گی۔

فرض کیا کہ سرمایہ دار اقوام آج کل سائنس کے ایجاد کردہ سامان حرب اور آلات جنگ کے ذریعے ساری دنیا کے مالک ہو گئے اور ان قارئوں اور ہڈیوں نے دنیا کے تمام زور و جواہر جمع کر لیے اور آسائش اور آرائش اور دنیوی عیش و عشرت کے عدیم المثال سامان مہیا کر لیے ہیں اور چند روز کے لیے اپنے ہم جنس بنی نوع انسان کو اپنا غلام اور محکوم بنا لیا۔ پھر کیا ہے۔ ایسی زر خرید، عارضی چند روزہ فانی قوت اور طاقت کو خاک پائیداری ہے جس کی بناء مکڑی کے جالے اور تار عنکبوت کی طرح کمزور ہے۔ جسے قدرت کا مہلک و منتقم اور جاہد ہاتھ ایک معمولی سی جنبش سے مٹا کر رکھ دے گا اور نیست و نابود کر دے گا۔

خون کے دریا بہے عالم تہ و بالا ہوئے
اے ستم گر کس لیے دو دن حکومت کے لیے

(نظیر اکبر آبادی)

مادے کی مردار عارضی حکومت، سائنس کی جھوٹی سلطنت اور سرمایہ داری کا باطل راج دنیا میں اس وقت رواج پاتے ہیں جب دنیا سے مذہب اور روحانیت کی سچی طاقتیں مفقود ہو جاتی ہیں اور لوگ اخلاقی ہتھیاروں سے تہی دست ہو جاتے ہیں۔ مبارک تھا وہ زمانہ جب کہ روحانیت کا سچا سلیمان وہ باطنی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا جس پر اللہ کا اسم اعظم منقوش تھا جس کی بدولت تمام دنیا مذہب اور روحانیت کے زیر نگین تھی اور دنیا ایمان کے دائرہ الامان اور اسلام کے دارالسلام میں ایک عام اخوت اور عالمگیر مساوات کے تحت امن اور آسائش کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ لیکن جس روز سے وہ سلیمان اپنی باطنی انگوٹھی کھو بیٹھا تب سے مادے کے دیولعین اور سرمایہ داری کے عفریت آتشیں نے عتبان حکومت سنبھالی ہے اور اسی دن سے نفسانی اور شیطانی حکومتیں قائم ہوئی ہیں جس نے خلق خدا پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ سحر سیاست کے نت نئے کھیل کھیلے جا رہے ہیں اور آئے دن پالیٹکس کے نئے دام اور پراپیگنڈے کے نئے داؤ استعمال کیے جا رہے ہیں اور بنی نوع انسان کی غلامی اور محکومی کی زنجیریں مضبوط کی جا رہی ہیں۔ سائنس ظاہری اور مادی زیب و زینت کے سامان مہیا کر کے خلق خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہی بلکہ الٹا نہیں چند روزہ فانی، نفسانی اور شہوانی و شیطانی لذات میں منہمک کر رہی ہے اور اپنے خالق مالک کی عبادت اور معرفت سے دور اور ابدی سرمدی زندگی سے غافل کر رہی ہے۔ سائنس انسان کا تعلق مادے کے خالی ڈھانچے اور مردہ مردار عارضی عنصری بدن اور جھلکے سے تو جوڑ رہا ہے مگر اس کو تروتازہ اور زندہ و تابندہ رکھنے والے اصل مغزی یعنی روح اور روحانی دنیا سے اس کا رشتہ توڑ رہی ہے۔ مذہب اور روحانیت انسان کی ہر دو جسمانی و روحانی، ظاہری و باطنی اور دینی و دنیوی غرض زندگی کے تمام پہلوؤں میں ترقی کے ضامن ہیں۔ مذہب تمام مخلوق کو یکساں طور پر بموجب فرمان اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (الحجرات ۱۰: ۳۹)۔ ہر مومن کو بلا امتیاز رنگ و نسل اپنا فطری اور پیدائشی حق آزادی اور مساوات عطا فرماتا ہے اور بھٹھکائے

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا ۖ (الحجرات ۱۳: ۴۹) سب سے لائق فائق یعنی اہل قابلیت اور شرافت کو حق سرمداری بخشا ہے اور حکومت پر مامور کرتا ہے۔ جیسا کہ امر نبوی ہے مَنِدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ مذہب اور روحانیت سے انسان اپنے خالق مالک کی عبادت، معرفت، قرب، وصال اور مشاہدہ حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاک نوری اخلاق سے متعلق اور اس کی پاک منزہ صفات سے متصف ہو کر اس کے بے چون و بے چگون، بے مثل و بے مثال اور لم یزل ولا یزال ذات کے انوار میں فنا اور بقا حاصل کر کے اس کی ابدی اور سرمدی بادشاہی میں جا داخل ہوتا ہے۔ اور اس کی حی قیوم ذات کے ساتھ زندہ جاوید ہو کر اس کے وصل مشاہدے اور دیدار سے لطف اندوز رہتا ہے۔

سائنس بذات خود بری چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو ایک نفیس علم اور حکمت ہے اور ایک خیر کثیر ہے۔ قصور ان ظالم، سفاک، خود غرض نفسانی سرمایہ دار اقوام کا ہے جنہوں نے اس علم کو غلط اور برے راستے میں استعمال کیا ہے اور بجائے خدمت اور آسائش خلق کے اسے کمزور، مظلوم اور بے گناہ مخلوق کی غلامی، افلاس، تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ہم صرف ان تجزیہ کار عناصر کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے سائنس کو مذہب اور روحانیت کا حریف بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور اسے مذہبی اور روحانی حقائق کی تائید کی بجائے تردید اور مخالفت کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ دنیا ایک دن سیاست کی ان سفاکیوں، حکومت کی تباہ کاریوں اور سرمایہ داری کی ستم رانیوں سے تنگ آ کر خود بخود مذہب کے دارالامن اور روحانیت کے دارالسلام میں پناہ ڈھونڈے گی۔ اور اس زمانے کے جابر، قاہر سرمایہ دار اور ستم گر سیاست دانوں اور ڈاکوؤں کی غیروں کی حکومت کا جو اگلے سے اتار کر دور پھینک دے گی۔ اور بموجب اصول النہایۃ ہو الرجوع إلی البدایۃ ”ہر چیز کی نہایت اس کی ابتدا کی طرف راجع ہو جاتی ہے“ دنیا پھر ابتدائی زمانے کی طرح خادم خلق، مشفق، مہربان، رحم دل، مہربان رحمت و شفقت مذہبی پیشواؤں اور روحانی رہنماؤں کے دامن میں چھپ کر پناہ ڈھونڈے گی اور اصلی امن اور حقیقی چین پائے گی۔ وہ دن دور نہیں جب کہ خود سائنس اور فلسفہ عنقریب جب اپنے انتہائی عروج اور آخری کمال پر جا پہنچے گا، مادی علوم کے یا جوج ماجوج جب قاف قلب کو سوہان زبان سے چاٹ چاٹ کر اور

سائنس کے تیشوں سے کاٹ کاٹ کر اس میں راستہ اور روزن نکالنے سے عاجز آ جائیں گے اس وقت ان پر اسم اللہ کے اصلی کارگر اور ارکان کا راز کھل جائے گا اور وہ اس سید سکندری پر انشاء اللہ کی ضرب کاری لگائیں گے تو دنیا اس وقت مذہب اور روحانیت کے زیر نگین ہو جائے گی اور مادی عقل کا دجال سحر روحانیت کے ہاتھوں مغلوب اور محکوم ہو کر ہلاک اور فنا ہو جائے گا۔ جب سارا جہان مذہب اور روحانیت کی صداقت کا دم بھرنے لگے گا اور دنیا عدل و انصاف سے بہشت بریں بن جائے گی۔

انسان دو بیٹوں سے مرکب ہے: ایک سفلی لطفی جس کی پیدائش انسانی مادی جوہر نطفے یعنی مردار مٹی کے قطر سے ہے، دوم علوی لطفی جسم جو کہ نوری لطیف جس روح ہے جس کی اصل اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے ڈالی ہے۔ پہلا مادی کثیف گوشت اور ہڈیوں کا ڈانچہ جس عالم خلق سے ہے۔ دوم علوی لطیف روح عالم امر سے ہے۔ قوله تعالیٰ: أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الاعراف: ۵۴)۔ یعنی عالم خلق اور عالم امر ہر دو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جیسا کہ آیا ہے: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (بنی اسرائیل ۸۵: ۱)۔ اور ہر جگہ کا میلان اور رجوع اپنی اصل کی طرف ہوتا ہے کُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ۔ سفلی مادی جسم کی ترکیب اور بناوٹ چونکہ مادی دنیا کی اشیاء اور مادی عناصر سے ہے اس لیے اس کا میلان بھی دنیا اور مادی غذاؤں کے استعمال کی طرف رہتا ہے جو کہ عام حیوانات کا خاصہ ہے۔ ان سب سفلی مادی غذا والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذَابَّةٌ یعنی حیوان کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ہود ۶: ۱۱)۔ یعنی نہیں ہے زمین میں کوئی حیوان مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور دوسرے علوی لطفی لطیف جس روح کی اصل عالم بالا یعنی آسمان اور عالم غیب و عالم امر سے ہے۔ اور اس جس لطیف روح کی خواہش اور طلب اپنی اصلی روحانی اور آسمانی غذا کی طرف رہتی ہے۔ اس واسطے اس رزق کا ذکر ایک علیحدہ آیت میں یوں کر دیا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (الذہریت ۲۲: ۵۱)۔ یعنی تمہارا وہ نوری لطیف رزق آسمان میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ صحیح طور پر موت کے بعد ملے گا۔ جس طرح اس مادی جسم اور نفس کی خواہش اور طلب مادی اشیاء مثلاً کھانے، پینے، پہننے اور دیگر ضروریات زندگی کی طرف لگی

رہتی ہے اسی طرح دوسرے باطنی علوی جتنے کی رغبت اور خواہش اپنی آسمانی اور ملکوتی غذاؤں یعنی ذکر، فکر، عبادت، طاعت، خیرات، صدقات اور اعمالِ صالحہ کی جانب لگی رہتی ہے۔ کیونکہ جملہ عالم غیب، ملائکہ اور ارواح کی غذا اللہ تعالیٰ کے ذکر، فکر، تسبیح و تہلیل اور اپنے خالق مالک کی تقدیس، تحمید، تکبیر، تلاوت کلام اللہ دعوات اس کی معرفت، قرب، وصال اور مشاہدے اور دیگر اعمالِ صالحہ اور اعمالِ حسنہ کے انوار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا۔ یعنی ”جب تم بہشت کے باغوں پر گزرو تو ان میں چرنے لگ جا یا کرو۔“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ بہشت کے باغ کیا ہیں۔ آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلسیں اور حلقے۔ غرض اس علوی آسمانی لطیف جتنے کی فطرت اسلام پر واقع ہوئی ہے اور یہی جشہ اپنے اندر دینی اور اسلامی استعداد ازل سے رکھتا ہے اور اسی فطرت اور استعداد کو صحیح اور سلامت رکھنے اور تبدیل نہ کرنے اور اسے پرورش اور تربیت دینے اور اسے پایہ تکمیل اور درجہ اتمام تک پہنچانے کا نام اسلام، ایمان، ایقان، عرفان، وصال، مشاہدہ، عشق، فنا اور بقا ہے۔ رَبَّنَا اَنْجِمْ لَنَا نَوْزَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (التحریم ۶۶: ۸)۔ ترجمہ: ”اے رب ہمارے! تکمیل اور اتمام تک پہنچا ہمارے لیے ہمارے نور کو، اور ہمارے گناہ معاف کر دے، تحقیق تو ہر چیز پر قادر اور توانا ہے۔“ انسان کا یہ سفلی عنصری جسم علوی لطیف جتنے روح کے لیے بمنزلہ پوست یا چھلکے کے ہے اور اس مادی دنیا میں اس کے رہنے سہنے، چلنے پھرنے اور کام کرنے کا مرکب اور سواری ہے۔ سفلی تفسلی تاسوتی جسم کا کل پیدائش اور جائے استقرار انسانی وجود کے مقام اسفل اور عضو ازل میں واقع ہے اور اس کا تولد و تاسل بھی انسان کے خبیث اور رذیل ترین مقام میں ہوتا ہے۔ اس مقام میں ابلیس مع اپنے جنودِ خبیثہ اور سلاح و ہتھیارِ شیطانی مثلاً اوصافِ رذیلہ اور اخلاقی ذمہ ڈیرے ڈالے رہتا ہے۔ انسان کا یہ جتنے نفسِ امارہ شیطان کے موافق احکامِ الہی اور ارکانِ مذہب کے خلاف نری برائی پر ہمیشہ آمادہ اور مستعد رہتا ہے۔ اس کے خلاف انسان کا لطیف علوی جتنے روح جس وقت وجود میں زندہ اور بیدار ہو جاتا ہے تو ہر وقت نیک اعمال، ذکر، فکر، طاعت عبادت کی طرف مائل اور راغب رہتا ہے اور ہر وقت نفس کو نیکی کا اعلام اور الہام کرتا ہے اور اسے برائی پر ملامت کرتا ہے۔ اس لیے ایسے نفس کو ملہمہ

اور لوامہ کہتے ہیں۔ نہیں دیکھتے کہ اس لطیف نوری وجود کا مقام و رود و استقرار انسان کا مقام اعلیٰ و اشرف یعنی دل و دماغ ہے۔ اور اس کا نزول مقام بالا آسمان سے ہے۔ اور جب وہ مکمل اور تیار ہو جاتا ہے تو طواء الالہی اور ملائکہ اس کی تعظیم کے لیے جھکتے ہیں اور اس وجود مسعود کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: فَاِذَا سُوِّفَتْ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ (الحجر ۱۵: ۲۹)۔ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں آدم کے وجود کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کی تعظیم و تکریم کے لیے جھک جاؤ۔“ خود قلب صنوبری کی ساخت اور بناوٹ ہی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ ایک آسمانی اور عالم بالا سے اتری ہوئی چیز ہے کیونکہ مضغ قلب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا تیر کی طرح باریک سراپے کی طرف لٹکا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے مونے تھے اور حکم کے ساتھ دو موٹی رگیں دو جڑوں یا ٹانگوں کی طرح پیچھے سے لگی ہوئی ہیں۔ پس ان دو علوی و سفلی، ملکوتی و تاسوتی اور لطیف و کثیف جڑوں کے درمیان انسانی وجود میں آزمائش کے طور پر لڑائی اور جھگڑا واقع ہوا ہے۔ اور جو جتنے غالب آ جاتا ہے اس کی حکومت اور مملکت وجود انسانی میں قائم ہو جاتی ہے۔ اَلْمُلْكُ لِمَنْ غَلَبَ طَعْوَةَ تَعَالٰی: اِنَّا عَاقَلْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْسَاجٍ ثُمَّ بَعَلْنَاهُ فَبَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (الدھر ۷۶: ۲)۔ یعنی ”ہم نے انسان کو طے جلتے اور مخلوط نطفے سے پیدا کیا تا کہ اس کی آزمائش کریں اور اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔“ اور دوسری جگہ ارشاد ہے: اَلْبَدْنُ خَلَقَ الْمَوْتُ وَالْحَيٰوةُ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (الملک ۶۷: ۲)۔ ترجمہ: ”وہ ہے اللہ تعالیٰ جس نے موت اور زندگی کو مقرر اور مقدر کیا تا کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔“ غرض انسانی وجود میں دو متضاد اور مخالف، نیک اور بُرے اور لطیف و کثیف جڑوں کے درمیان امتحانِ جنگ اور جھگڑا واقع ہوا ہے۔ اس سفلی تفسلی جتنے کی باطنی مثالی صورت حیوان اور دابہ کی ہے جس کو نفسِ بھیمی کہتے ہیں۔ اور بسبب اپنی سفلیت اور دنائیت شیطان کا قرین اور مجلس ہے۔ شیطان اسی کی رفاقت سے انسان کو معصیت اور گمراہی کے گڑھے میں ڈالتا ہے اور علوی لطیف جسم کی باطن میں ایک لطیف نوری شکل فرشتے کی سی ہے جسے روح مقدس اور نفسِ مطمئنہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جشہ بسبب اپنی لطافتِ باطنی اور نورانیت فرشتے کے ہم جنس ہے۔

عالم غیبی اور ملکوت سے اس وجود مسود کو نیکی کی ہدایت اور تائید پہنچتی ہے۔ انسان ہر دو جہوں کا مجموعہ مرکب ہے۔

آدی زادہ طرفہ معجونیت
از فرشتہ سرشتہ و زحیواں

(سحدی)

ترجمہ: آدی زادہ ایک عجیب معجون مرکب ہے جو مبارک فرشتہ اور حیوان سے بنا ہے۔
نفس بھیگی کی قوت مادی غذاؤں اور قوت اخلاق ذمیرہ سے ہوتی ہے اور اس کا داعی اور مدعی شیطان لعین ہے۔ اور نفس مطمئنہ اور روح کے لطیف جذبے کی قوت اور غذا ذکر فکر، طاعت، عبادت اور قوت و طاقت اخلاقی حمیدہ اور اعمال حسنہ ہیں۔ اَلَيْسَ بِضَعْدٍ الْجَلِيمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ (فاطر ۵: ۱۰) اور ارواح کے ہادی اور راہبر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور دیگر انبیاء اور مرسلین اور اولیائے مقربین اور علمائے عالمین ہیں۔ اور یہ ہر دو خیر و شر کے داعی مع ساز و سامان اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وَالْقَلْبُ خَيْرٌ وَخَيْرُهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى کے یہی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے باعث بھی روزِ اَوَّل سے انسانی وجود میں روح اور نفس کی صورت میں پیدا کر دیئے ہیں۔ اور خیر و شر کے سامان اور اسباب بھی خارج میں بکشل لذات و شہوات نفسانی اور زیب و زینت دنیائے فانی اور باطن میں درجات و مراتب اور حظوظ روحانی اور لذات و نعم اخروی و جاودانی بھی مہیا کر دی ہیں اور ہر دو طرف کے داعی یعنی خیر اور شر کی طرف بلانے والے بھی مامور اور مقرر کر دیئے ہیں۔ اور اپنی کتابیں نازل فرما کر خیر اور شر کے راستے بتا دیئے ہیں اور شر سے بچنے اور خیر کی طرف جانے کا حکم فرما دیا ہے اور ان کے طور طریقے واضح طور پر بیان فرما کر اپنی حجت تمام کر دی ہے۔

اب انسان امتحاناً مخیر اور فعل مختار ہے خواہ شر اور بدی کے راستے پر چل کر جہنم میں جائے خواہ خیر اور نیکی کے صراطِ مستقیم پر گامزن ہو کر بہشت بریں میں داخل ہو۔ فَمَنْ

یعنی اس کا خاکہ جسم تو حیوانوں کا سا ہے لیکن اس کا روحانی جسد فرشتوں کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور فرشتوں کی سی صفات رکھتا ہے۔

خَسَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ خَسَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الکہف ۱۸: ۲۹) اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کے برے یا اچھے فعل کرانے کا کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔

مادی غذا اور ظاہری خوراک کو تو ہر شخص سمجھتا ہے لیکن ذکر، فکر، طاعت، عبادت الہی اور اعمال صالحہ وغیرہ کی باطنی، قلبی اور روحانی غذاؤں کو محض مثالوں اور استعاروں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سو واضح ہو کہ مادی دنیا میں جب انسان کام کاج اور ظاہری کسب اور معاش کے حصول سے عاجز رہ جاتا ہے تو اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور مناسب غذا کے نہ ملنے سے پریشان حال، کمزور، بیمار اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی دنیا میں جب دل کا لطیف جسد اپنی باطنی غذا کے کسب اور کمائی سے روک دیا جاتا ہے اور ذکر، فکر، طاعت، عبادت وغیرہ سے محروم رکھا جاتا ہے تو اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور آخر ضعیف و ناتواں اور بیمار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى (طہ ۲۰: ۱۲۳)۔ ترجمہ: ”جو شخص میرے ذکر سے اعراض اور کنارہ کرتا ہے تو اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور ہم قیامت کے روز یعنی دوسری زندگی میں اسے اندھا کر کے کھڑا کریں گے۔“ اس آیت میں اعراض ذکر یعنی ذکر اللہ سے کنارہ کشی کا نتیجہ ظاہری دنیوی تنگی اور افلاس ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ کے ذکر اور عبادت سے اعراض اور کنارہ کرنے والے اکثر دنیا میں عیش و عشرت اور ناز و نعمت کی زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام حق نظام میں سخت اشکال پیدا ہوتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ رزق اور روزی دو طرح کی ہے: ایک جسمانی دوم روحانی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتوں میں دونوں قسم کے رزقوں کا ذکر الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ یعنی جسمانی غذا والے حیوانوں کا ذکر اس آیت میں بیان فرمایا ہے: وَمَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَيَّ اللَّهُ يَرْزُقُهَا (هود ۱۱: ۶)۔ اور اس روحانی اور آسمانی غذا کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے: وَيُؤْتِي السَّمَاءَ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَلُونَ (الدُّرُوبُ ۵۱: ۲۲)۔ سو جس طرح انسان کو مادی دنیا کے اندر فقر و فاقہ اور بھوک و افلاس سے پریشانی لاحق ہوتی ہے اور جب انسان کی روزی فراخ ہو جاتی ہے اور اس کا دل سیر ہو جاتا ہے تو وہ باجمیع اور مطمئن ہو جاتا ہے اسی طرح باطنی دولت اور روحانی غذا کی فراوانی سے انسان کا باطن یعنی دل سیر

اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** (النور عد ۱۳: ۲۸)۔ یعنی ”خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔“ اور یہ اطمینان قلبی کسی قدر معمولی اہل ذکر فکر اور اطاعت و عبادت گزار لوگوں کو صاف طور پر معلوم اور محسوس ہوتا ہے۔ جس دن انسان رات کو وظیفہ ذکر فکر عبادت وغیرہ ادا کرتا ہے تو طبیعت ہشاش بشاش اور خوش و خرم اور دل لطف و سرور سے لبریز رہتا ہے۔ گھر میں خواہ کچھ بھی نہ ہو اور خالی ہاتھ ہو لیکن دل اس قدر قانع اور مستغنی ہوتا ہے کہ گویا سب کچھ حاصل ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ ذکر اللہ اور اطاعت الہی سے بے بہرہ اور محروم ہیں باوجود دولت و ثروت کے سخت پریشان خاطر اور بے جمعیت رہتے ہیں۔ اور برخلاف اس کے اللہ تعالیٰ کے راستے کے سالک عارف محض باطنی دولت کی بدولت دائم خرسند، ہمیشہ مسرور اور ابد الابد تک مطمئن رہتے ہیں۔ خواہ ان کے پاس دولت دنیا کا ایک دام اور متاع دنیا کا ایک چہرہ تک بھی نہ ہو۔

.....○.....

حقیقت دنیا

دنیا کی مادی غذا سے ایک وقت کے لیے ہم مادی پیٹ تو بھر سکتے ہیں لیکن دل کا وسیع بطن باطنی اس متاع قلیل سے سیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے متاع قلیل فرما کر اس کی قلت، حلت اور ذلت کو اہم شرح اور آشکارا کر دیا ہے۔ **قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ** (النساء ۴: ۷۷)۔ دنیا کی حقیقت پر اگر غور کیا جائے تو یہ مع جملہ سامان عیش و عشرت ایک بہت ہی حقیر اور ذلیل چیز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا۔ لیکن دنیا آخرت کے نعیم جاودانی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ناچیز اور حقیر ہے۔ اب ہم دنیا کی حقیقت کو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں۔

اول تو دنیا کی لذت کم مقدار اور ناپائیدار ہے۔ دوم اس میں انسان کی عمر بہت کوتاہ اور تھوڑی ہے اور اس کے حصول کے لیے سرور و محنت اور دکھ بہت زیادہ اور راحت و آرام بہت تھوڑا ہے۔ دنیا کی تمام متاع یا خوردنی یا آشامیدنی یا پوشیدنی یا پوشیدنی یا شنیدنی ہیں۔ خوردنی یعنی کھانے کی چیزوں کی ماہیت پر اگر غور کیا جائے تو ان میں سے بہترین اشیاء یا تو حیوانوں کا خون یا اس کا نچوڑ اور فضلہ ہے مثلاً گوشت، کھجور اور دودھ وغیرہ یا کھاد اور گندگی کی پیداوار ہیں مثلاً ترکاریاں، اجناس اور میوہ جات وغیرہ۔ کھاد اور گندگی جو زرعی اشیاء کی خوراک اور ضروری جزو ہے وہ حیوانات کا متعفن پاخانہ ہے۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى: نَسْفِكُمْ كَمَا فِي بَطْنِهِ مِنْ؟ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ عَالِصًا سَائِفًا لِلْشَّرِبِ** (النحل ۱۶: ۶۶)۔ یعنی ”حیوان تم کو وہ چیز جو ان کے گوبر اور خون کے درمیان سے نکلا ہوا فضلہ یعنی دودھ پلاتے ہیں۔“ آشامیدنی یعنی پینے کی چیزوں میں سب سے بہترین اور لذیذ ترین چیز شہد ہے جو ایک ناچیز کھسی کے لعاب دہن کی آمیزش سے بنا ہے۔ پوشیدنی یعنی سو گھنے کی چیزوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل مٹک کستوری ہے جو ایک حیوان یعنی ہرن کی ناف کا خمد خون اور میل کیل ہے۔ اور پوشیدنی یعنی پینے کی چیزوں میں سب سے نفیس ترین چیز ریشم ہے اور وہ ایک کیڑے کا فضلہ ہے۔ اور شنیدنی یعنی سننے کی جملہ لذات اور سامان سرور و متاع جانوروں

کے چڑوں اور ان کی رگوں اور رودوں کی رگڑ اور ضربوں سے ماخوذ ہیں۔ دنیا میں ایک اور لذتِ مساس بھی ہے جس کا ذکر کرنا خلافِ تہذیب ہے۔ لیکن اتنا کافی ہے کہ وہ انسان کے افضل اور ازل ترین اور بدتر مردار ترین عضو کا استعمال ہے۔ غرض دنیا کی جملہ متاع اور لذات کے ماخذ یہی ہیں جو ہم نے گن گن کر بیان کر دیئے ہیں۔

حال^۱ دنیا را پھر سیدم من از فرزائے گفت یا خواہست یا وہمیت یا افسانہ باز پر سیدم ز حال آئندہ دل دروے بہرست گفت یا دیوہست یا غویہست یا دیوانہ اب ذرا اُن کی مدت اور مقدار لذت بھی ملاحظہ ہو۔

دنیا کے تمام لذیذ اور عمدہ کھانے جب تک لوگ زبان پر ہیں تو محض چند سیکنڈ کے لیے سر زبان کو ایک نہایت خفیف سی لذت بھوک کی حالت میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب حکم پڑا اور طبیعت سیر ہوئی تو وہ خفیف سی لذت بھی مفقود ہے۔ اور وہی نگلی ہوئی غذا دل کا بوجھ اور وبال جان بن جاتی ہے۔ اسی طرح تمام لذاتِ جسمانی کی مدتِ لذت بالکل قلیل اور اس کا محاذ بہت تنگ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تمام متاعِ دنیا کو قلیل کہا ہے۔ پھر اس ناپائدار، حقیر اور فانی متاع کے حصول کے لیے کس قدر خاک رانی، سردردی اور جانفشانی کرنی پڑتی ہے۔ اور کس قدر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں اور کتنے مظلوموں کا خون بہایا جاتا ہے۔ لذاتِ دنیا کا ایک بیج اور پوچ پھلو اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدارِ لذت مفلس اور دنیادار کے لیے برابر رکھ دی ہے۔ دنیا دار روزمرہ اچھے لذیذ طعام کھانے، ہر وقت نفیس کپڑے پہننے، ہر فلک عالی شان عمارتوں میں دن رات رہنے، خوب صورت عورتوں سے ہمیشہ ہم صحبت رہنے، غرض دنیا کے تمام لذائذ اور حظوظ میں ہر لمحہ اور ہر لحظہ محو اور منہمک رہنے سے ان چیزوں کے بہت عادی اور خوگر بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں میں ان کی اشتہا اور ذوق و ذائقہ بالکل کم بلکہ تقریباً زائل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اصل ذائقہ فاقہ میں ہے اور وہ ان کے ہاں مفقود ہوتا ہے۔ اور غریب و نادار لوگ بسبب شدتِ فاقہ

۱ میں نے کسی دانائے دنیا کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے کہا یہ دنیا ایک خواب ہے یا وہم ہے یا افسانہ ہے۔ پھر میں نے اس شخص کے حال کے متعلق پوچھا جس نے دنیا سے دل لگا لیا تو اس نے بنو اب دیا کہ وہ شخص کوئی دیوی یا بھوت یا دیوانہ ہے۔

اور حدتِ جوع روکھی سوکھی میں وہ لذت پاتے ہیں جو امیروں اور دنیا داروں کو طرح طرح کے لذیذ کھانوں اور غذاؤں میں میسر نہیں ہوتی۔ غرض کھانے کا لطف قوتِ ہضم اور مقدارِ اشتہا پر موقوف ہے اور وہ دنیا داروں میں مفقود ہوتا ہے۔ یہ نعمت غیر مترقبہ بدرجہ کمال ناداروں کو مفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا دار اور سرمایہ دار رات کے وقت اپنے عالی شان، ہوا دار محلات اور نرم بستروں پر دنیا کے افکار اور حوادثِ روزگار میں سرشار ساری رات بے چین اور بے آرام ہو کر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک غریب مزدور دن بھر کا تھکا ماندہ محنتِ مشقت سے چور بے بستر اور بے بالین ایک ٹوٹی پھوٹی چار پائی پر ایسی گہری اور خوشگوار نیند سوتا ہے کہ اس کی ساری رات ایک ہی پہلو پر لیٹے گزر جاتی ہے۔ دنیا دار ساری عمر ایک لمحہ کی خوشگوار نیند اور ایک لمحہ کی حقیقی بھوک کو ترستے رہتے ہیں۔ اسی طرح قوتِ جماع میں بھی دنیا دار صفر پائے جاتے ہیں اور باوجود تین چار بیویوں کے اولاد سے محروم رہتے ہیں۔ غرض اس پر تمام حظوظ اور لذات کو قیاس کر لینا چاہیے۔ غریب اور نادار فائدے میں ہیں۔ دنیا داروں کو اطمینانِ قلب ہرگز میسر نہیں ہوتا بلکہ جس قدر کوئی شخص دنیا دار مالدار ہوتا جاتا ہے اس کی پریشانی اور بے اطمینانی بڑھتی جاتی ہے۔ اگر بالفرض مادی دنیا کی تمام دولت اور عیش و عشرت کے تمام سامان ایک ہی شخص کو حاصل ہو جائیں تو بھی دل کا چین اور اطمینانِ قلب اسے ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے دولت مندوں، امیروں اور تاجروں حتیٰ کہ نوابوں اور راجاؤں اور بادشاہوں تک سے جا کر پوچھو کہ تمہارے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کھانے کو عمدہ لذیذ غذائیں اور میوے ہر وقت تیار موجود ہیں، پینے کو شیشے اور ٹھنڈے شربت ہیں۔ پہننے کو نرم اور نفیس کپڑے ہیں۔ رہنے کو عمدہ، خوب صورت اور عالی شان مکان ہیں۔ سیروسیاحت اور سواری کے لیے عمدہ گھوڑے، ٹانگے، اور موٹر ہیں۔ باغ، چمن، کھیل، تماشے، ریڈیو، سینما، تاج و رنگ اور رقص و سرود کے سامان ہر وقت حاصل ہیں۔ خوب صورت عورتیں اور غلام خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ غرض تمہاری دنیا کی تمام مرادیں پوری اور عیش و عشرت کے سامان مہیا ہیں۔ اگر ان سے سوال کرو کہ کیا ان تمام عیش و عشرت، ناز و نعمت اور آسائش و راحت کے باوجود تم حقیقی طور پر خوش ہو اور کیا تمہارا دل مطمئن ہے تو

تقریباً سب کے سب یہی جواب دیں گے کہ وہ ہرگز اس دنیا میں خوش نہیں ہیں۔ وہ یہی کہیں گے کہ گو ہمارے جسم عیش و عشرت اور ناز و نعمت میں لوٹ رہے ہیں مگر ہمارے سینوں میں خدا جانے کیوں بلا وجہ دل افسردہ اور خاطر پڑا مردہ ہے۔ ہم اپنے دل میں ہر دم ایک بے وجہ لا زوال ملال اور ایک نامعلوم قلق محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تم ضرور قلب کی بے اطمینانی اور دل کی پریشانی سے شاک و تالال پاؤ گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں دل کی غذا مفقود ہے۔ اس لیے گوان کے پیٹ سیر ہیں لیکن دل اپنی مخصوص غذا ذکر اللہ سے محروم ہے۔ اس لیے وہ بے اطمینان رہتا ہے۔ جن اقوام میں دل کی غذا مفقود ہے اور جہاں الحاد، دہریت اور مادہ پرستی کا دور دورہ ہے اور جس سر زمین میں روحانی قحط برپا ہے وہاں کے غنی اور سرمایہ دار لوگ باوجود عیش و عشرت، اور جاہ و ثروت کے دل کی بے اطمینانی سے سخت طور پر تالال ہیں۔ یورپ میں اس بے اطمینانی کا ایک عالم گیر ماتم برپا ہے۔ اہل فرنگ اور اہل امریکہ جنہوں نے دولت کی فراہمی میں قارون کو بھی مات کیا ہوا ہے اور تمام دنیا سے سرمایہ داری میں گئے سبقت لے گئے ہیں اس دل کے بے اطمینانی سے چیخ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں باوجود کمال دولت اور سامانی عیش و عشرت جس کثرت سے خودکشی کی وارداتیں ہو رہی ہیں افلاس زدہ اور نادار ممالک میں ان وارداتوں کا عشر عشر بھی نہیں پایا جاتا۔ خصوصاً مسلمان قوم جو دنیوی حالت میں تمام قوموں سے پست تر اور کم تر ہے خودکشی کی بہت کم مرتکب ہوتی ہے۔ وجہ صاف معلوم ہے کہ اگرچہ مسلمانوں نے اپنے مذہبی احکام اور دینی ارکان بہت حد تک ترک کر دیئے ہیں اور ان کی قلبی اور روحانی غذاؤں یعنی ذکر فکر، نماز، روزہ، طاعت اور عبادت وغیرہ میں بہت کمی واقع ہو گئی ہے مگر پھر بھی اسلام ایک ایسا حاوی، محیط اور ہمہ گیر مذہب ہے کہ اس پاک مذہب کے اثرات ایک مسلم کے مہد سے لیکر لحد تک تمام زندگی کے حرکات و سکنات اور اعمال و افعال میں جاری اور ساری رہتے ہیں۔ اس لیے مسلم بندہ خواہ کتنا ہی گیا گذرا کیوں نہ ہو وہ خواہ مخواہ بے ارادہ اپنی قلبی اور روحانی غذا میں سے تھوڑا بہت حصہ لے ہی لیتا ہے۔ اور چاہے اسے مادی دولت اور دنیوی راحت سے محروم ہی کر دیا جائے پھر بھی وہ قلبی اور روحانی غذا کے سہارے اپنے آپ کو سنبھالے رہتا ہے اور سخت مضطرب و پریشان ہو کر آپے سے باہر نہیں ہوتا اور خودکشی نہیں کرتا۔ مگر اس کے

برعکس کفار نابکار کی دنیوی حالت میں جب کبھی قدرے انقلاب رونما ہو جاتا ہے اور دنیوی عیش و عشرت میں زوال آ جاتا ہے تو کڑی کے جالے کی طرح ان کے نفس کے کچے تار نکھر جاتے ہیں اور ان کے حباب زندگی کا خام خیمہ جو محض پانی کے ایک قطرے اور صرف ہوائے نفس کے سہارے قائم ہوتا ہے حوادث دنیا کی باد مخالف کی تاب نہ لا کر فوراً ٹوٹ جاتا ہے اور درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کے اکثر وہی لوگ زیادہ مرتکب ہوتے ہیں جن کی مذہبی اور دینی حالت نہایت ناقص اور پست ہوا کرتی ہے اور جن کے دل دینی استعداد اور باطنی غذا سے محروم ہوتے ہیں۔ یورپ جو کہ الحاد اور دہریت کا معدن ہے اور روحانی طور پر سخت قحط زدہ علاقہ ہے اور اکثر بے اطمینانی قلب کی وجہ سے زندگی سے تنگ آیا ہوا ہے اور سخت پریشان ہے ان میں سے بعض نے تو اپنی پریشانی اور بے اطمینانی کا یہاں تک مظاہرہ کیا ہے کہ آپے سے باہر ہو کر پاگلوں اور دیوانوں کی طرح کپڑے اتار لیے ہیں اور بالکل تنگ دھڑنگ ہو گئے ہیں۔ انہیں نفیس اور زرین لباسوں میں اطمینان قلب نصیب نہیں ہو سکا۔ یہ سب قلبی بے اطمینانی اور باطنی بے چینی کی علامات اور اثرات ہیں جو مختلف صورتوں میں ان سرمایہ دار اقوام سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے اندر اس باطنی قلبی مرض کی بے چینی اور قلق محسوس کر رہے ہیں اور اس کے علاج میں دیوانوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ مگر ان کی مادی سعی ظاہری کوششیں، بیرونی دوڑ دھوپ اور سطحی تنگ و دو بالکل بے سود ہے۔

ع مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی
(مومن)

دراصل اس مرض کی دوا محض ذکر اللہ ہے۔ لیکن یہ دوا اس سر زمین میں عفا کی مانند کم یاب اور مفقود ہے۔ اس لیے سوائے ذکر و عبادت کے ان کے تمام مادی علاج معالجے اور ظاہری تنگ و دو میں سعی اور کوشش بالکل بے سود ہے۔

حضرت عیسا علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ! مجھے دنیا اپنی اصلی صورت اور حقیقی رنگ میں دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے دنیا اپنی اصلی شکل میں عنقریب دکھا دوں گا۔ چنانچہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے کہ

انہیں دور سے ایک برقعہ پوش عورت نظر آئی جس کا برقعہ ریشمی بتیل بوٹوں اور زردوزی کام سے زرق برق آفتاب کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں قیاس کیا کہ ایسے حسین اور زرق برق زین برقعے کے اندر ضرور کوئی ماہِ طلعت حور ملبوس ہوگی۔ وہ برقعہ پوش عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی اور جو غمی اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ اس زرق برق نقاب کے اندر سے ایک بہت بوڑھی اور سخت مکروہ، بد صورت اور نہایت ڈراؤنی بد شکل سیاہ فام ڈولیدہ موعورت کا چہرہ نمودار ہوا۔ جس کے دیکھنے سے بدن کے روکنے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عجوزہ! تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا ”میں دنیا ہوں۔“ آپ نے اس سے پوچھا اے عجوزہ! اس مکروہ، بد نما اور قبیح صورت پر یہ زرق برق خوب صورت زین لباس کیوں؟ اس نے جواب دیا اس ظاہری لباس سے تو میں لوگوں کو اپنے اوپر فریفتہ اور شیدا کرتی ہوں ورنہ میری اصلی اور حقیقی صورت یہی ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے ہاتھوں کی طرف دھیان کیا تو اس کا ایک ہاتھ خون سے آلودہ تھا اور اس سے خون ٹپک رہا تھا اور دوسرا ہاتھ حنا یعنی مہندی سے رنگا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تیرا ایک ہاتھ خون سے کیوں آلودہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جو میرا شوہر اور خاوند بنتا ہے میں اسے فوراً قتل کر ڈالتی ہوں۔ ابھی ایک شوہر کو تازہ قتل کر آئی ہوں۔ یہ ہاتھ اسی کے خون سے آلودہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ دوسرا ہاتھ مہندی سے کیوں رنگین ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اب ایک دوسرے شوہر کی دلہن بن رہی ہوں۔ آپ نے متحیر ہو کر سوال کیا کہ تیرے نئے شوہر کو تیرے اس خون آلودہ ہاتھ سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ اس نے جواب دیا اے عیسیٰ! تو اس بات سے تعجب نہ کر کہ میں ایک گھر کے اندر ایک بھائی کو قتل اور ہلاک کر دیتی ہوں اور اسی وقت دوسرا بھائی مجھے لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غرض اس قسم کی بہت عبرت ناک اور فصیح آموز سوال و جواب عجوزہ دنیا اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ہوئے جس سے حضرت عیسیٰ پر دنیا کی اصلی حقیقت کھل گئی۔ اکثر باطن بین اور حقیقت شناس اہل اللہ لوگوں کو دنیا اپنے اصلی رنگ اور حقیقی روپ میں نظر آتی ہے اور ظاہر بین کو رچم بوالہوس نفسانی لوگ اس کے ظاہری لباس پر مرتے

ہیں اور اس کے ہاتھوں ہلاک اور قتل ہو جاتے ہیں۔

عارف نے خواب رفت در فکرے دید دنیا بصورت بکرے
کردازوے سوال کائے دلبر بکر چونی بایں حمہ شوہر
گفت یک حرف باتو گویم راست کہ مرا ہر کہ بود مرد نخواست
دانکہ نامرد بود خواست مرا زان بکارت ہمیں بجاست مرا
ہم ذیل میں دنیا کے چند بڑے بڑے سرمایہ داروں اور دنیا داروں کے حسرت ناک انجام اور عبرت ناک خاتمے کے چند واقعات بیان کرتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی سلیم العقول، نیک بخت اور سعادت مند انسان اس سے سبق اور عبرت حاصل کرے اور اس خوشخوار، مکار عجوزہ کے دام سے بچے۔

ایک کروڑ پتی انسان کا عبرت ناک بیان

”میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اس کا حساب بھی نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ میری جائیداد پانچ کروڑ پاؤنڈ (۵ کروڑ روپے) سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ ساری جائیداد دینے کو میں بخوشی تیار ہوں اگر ایک وقت بھی پیٹ بھر کر کھا سکوں۔“ یہ الفاظ امریکہ کے مشہور کروڑ پتی ”شاو روغن“ راک فیلر کی زبان سے نکلے ہیں جس کی دولت و ثروت کے افسانے نئی دنیا اور پرانی دنیا دونوں کے گوشہ گوشہ میں زبان زد خاص و عام ہیں۔ ایک دنیا آج تک اس کی قسمت پر رشک کر رہی ہے اور خدا جانے کتنے ایسے ہیں جن کے منہ میں اس کا نام سن کر پانی بھرتا ہوگا۔ لیکن خود اس بچارے کا یہ حال ہے کہ باوجود اس امیری کے مفلس اور لاچار ہے۔ اور باوجود اس افراتیم و زر کے ایک وقت پیٹ بھر کھانے کی حسرت رکھتا ہے اور اس نعمت کے آگے اپنے کروڑوں پونڈوں کے ڈھیر پر لات مارنے کو تیار ہے۔ اس کی عمر پچاسی سال کی ہو چکی لیکن اسے شروع ہی سے سوء ہضم کی بیماری رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے علاج پر کیا کچھ نہ خرچ کیا ہوگا۔ بایں ہمہ بجز تھوڑے سے دودھ اور بسکٹوں کی قلیل مقدار کے دن بھر کچھ نہیں کھا سکتا۔ حالانکہ اس کے ادنیٰ مزدور اور نوکر چاکر دن بھر پیٹ بھر بھر کر کئی بار دنیا کی نعمتیں اور لذیذ غذا میں کھاتے ہیں۔ یہ لاکھوں انسانوں کی

قسمت کا مالک ایک وقت پیٹ بھر حسب دلخواہ کھانے کو ترستا ہے اور بغیر تھوڑے سے دودھ اور چند بسکٹوں کے اور کسی چیز کو چھو تک نہیں سکتا۔
دنیا کی زندگی پر رشک کرنے والے غریب! اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر یہ ادا کرو کہ دنیا کا متمول ترین انسان خود قہاری حالت پر رشک کر رہا ہے۔

ہنری فورڈ کی حالت

ایک دوسرے امریکی ”شاہ موٹر“ ہنری فورڈ کا حال سنو جس نے اپنی دولت میں قارون کو بھی مات کیا ہوا ہے۔ وہ ایک معمولی سی قلیل مقدار میں پرہیزی غذا کے بغیر اور کچھ نہیں کھا سکتا۔ ڈاکٹروں کی ایک جماعت ہر وقت اس کی نگرانی میں لگی رہتی ہے۔ وہ تمام لذتوں سے یکسر محروم ہے۔ حالانکہ اس کے ادلے غلام اور نوکر چاکر اس کی آنکھوں کے سامنے عیش و عشرت کرتے ہیں اور وہ انہیں دیکھ کر ترستا ہے۔ جاننے والوں کا بیان ہے کہ دولت و ثروت سے جتنے لطف انسان اس مادی دنیا میں اٹھا سکتا ہے اور جولڈتیں روپیہ سے خرید سکتا ہے ان سب سے یہ قارون وقت یکسر محروم ہے۔ دولت کو حاصل عمر اور روپیہ کو ثمرہ زندگی سمجھنے والو! زرد دولت کی اس لا حاصلی کو دیکھ رہے ہو؟

مسٹرائڈ ورڈ کرپس

امریکہ میں ایک کروڑ پتی اور مالک اخبارات مسٹرائڈ ورڈ کرپس تھے۔ سالہا سال کی عیش و عشرت کے بعد اس کا دل دنیا کے ہنگاموں سے سرد ہو گیا اور اسے سکون و یکسوئی کی تلاش پیدا ہوئی۔ تہذیب و تمدن کے مرکزوں میں یہ بات کہاں نصیب؟ بالآخر چالیس لاکھ ڈالر کے صرف سے ایک جہاز بنوایا اور آلات کی مدد سے اسے ہر قسم کی آوازوں سے محفوظ کر لیا۔ یعنی کوئی ہلکی سے ہلکی آواز بھی کانوں تک نہ پہنچ سکتی تھی اور اس طرح اپنے گرد و پیش ایک مصنوعی خاموشی اور عالم سکوت قائم کر کے یہ سمجھے کہ اب سکون خاطر کی تلاش میں دیر نہ لگے گی۔ اخبارات کا کاروبار لڑکے کے سپرد کیا اور تلاش سکون کی مہم پر جہاز روانہ ہو گیا۔ ایک ملک دو ملک نہیں ساری دنیا کا چکر لگایا اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ لگایا لیکن دل کا سکون اور

اطمینان مادی آوازوں کا راستہ بند کر دینے سے نہ حاصل ہوتا تھا نہ ہوا۔ اسی حالتِ حسرت و یاس میں پیام اجل آپہنچا۔ اسکی لاش حسب وصیت سمندر کی گہری خاموشیوں کے حوالے کر دی گئی۔ دولت جمع کرنے والو! اور اس کی طلب میں جان و ایمان تک قربان کرنے والو! سرمایہ داروں کی اس ناداری پر نظر ڈالو۔

گو بسپ بوگیانی

اٹلی کے ایک امیر کبیر گو بسپ بوگیانی ہو گزرے ہیں جنہوں نے امریکہ آ کر بے شمار دولت پیدا کی اور پھر امریکہ ہی کو اپنا وطن بنا لیا۔ یہ آغاز تھا انجام یہ ہوا کہ کو مو کی خوش منظر جمیل کے کنارے قیام گاہ بنا رکھی تھی۔ ایک درخت سے اپنی گردن میں پھندا لگا کر خود کشی کر لی اور حسب ذیل تحریر چھوڑ گیا:

”مجھے اپنی طویل زندگی میں تجربہ ہو گیا کہ راحت کی اگر تلاش ہے تو وہ روپیہ کے ڈھیروں میں نہیں ملتی۔ اب اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ میں تنہائی اور افسردگی کی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ جس وقت میں نیویارک میں ایک معمولی مزدور تھا اس وقت مجھے پوری مسرت حاصل تھی۔ لیکن آج جب کروڑوں کا مالک ہوں میری افسردگی خاطر اور بے اطمینانی کی کوئی انتہا نہیں ہے اور ایسی تلخ زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں۔“
روپیہ کو ہر درد کی دوا جاننے والو! دولت کی عاجزی اور بے اثری دیکھو۔

جے پٹر لوائیٹ مارگن

جے پٹر لوائیٹ امریکن کروڑ پتی کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے خزانہ مصنوعات لطیفہ کا مالک ہے جس کی دولت کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے۔ گھر میں بہتر سے بہتر سامان عیش موجود ہے لیکن انتڑیوں کی بیماریوں سے اس قدر مجبور ہے کہ معمولی غذائیں بھی نہیں چھو سکتا۔ ساری عمر ایک سخت قسم کی پرہیزی غذا کھاتے کھاتے گزر گئی۔ ایک وقت بھی حسب منشا غذا نصیب نہ ہوئی۔ در و شکم میں ہر وقت مبتلا اپنے ادنیٰ نوکروں کی غذا کو لپچائی ہوئی نظروں سے دیکھ دیکھ کر حسرت بھری آہیں بھرتا ہے۔ مگر کیا مجال کہ ایک لقمہ

بھی زبان پر رکھ سکے۔

امیروں پر رشک کرنے والو! امیری کی تمنائیں اور آرزوئیں رکھنے والو! یہ عبرت ناک اور درد انگیز منظر دیکھ رہے ہو کہ ایک شخص دریا کے اندر کھڑا ہے اور پھر بھی اس سے اپنی پیاس بجھانے کو ترستا ہے۔

مسٹر بریوسٹر

نویارک امریکہ کے ایک کروڑ پتی مسٹر بریوسٹر تھے۔ اس کی مہم صاحبہ کا حسن و جمال زبان زد خاص و عام تھا۔ شوہر اس قدر دولت مند اور بیوی اس قدر حسین۔ بظاہر ان سے زیادہ مسرت اور کامیاب زندگی کس کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک اچھی خاصی تعداد ملک میں ایسے لوگوں کی تھی جو اس خوش نصیب جوڑے کی زندگی پر رشک کر رہی تھی۔ جون ۱۹۲۶ء میں میاں بیوی دیہات میں اپنے علاقہ پر گئے۔ ایک روز صبح کو خدمتگاروں نے دیکھا کہ مسٹر بریوسٹر کی خواب گاہ میں میاں بیوی دونوں مقتول پڑے ہیں اور دونوں کی لاشیں گولیوں سے زخمی ہیں۔ اس طرح ان کی خودکشی کا راز بھی دونوں جسموں کے ساتھ ہی مدفون ہو گیا۔

دولت اور حسن و صورت کے پرستارو! دولت اور حسن دونوں کی بے بسی اور بیکسی دیکھی لی؟

مذکورہ بالا مفروضات نہیں بلکہ سچے واقعات ہیں۔ فرضی اور تمثیلی قصے کہانیاں نہیں جتنی ہوئی سرگزشتیں ہیں۔ ایک طرف بڑے بڑے عظیم الشان سرمائے ہیں، بڑے بھاری کارخانے ہیں اور بڑی بڑی تجارتی کوٹھیاں ہیں۔ کروڑوں اور اربوں کی جائیداد اور اس کے پہلو بہ پہلو بے قراریاں، بے اطمینانیاں، حسرتیں، مایوسیاں، حیرانیاں، نا کامیاں، اور افسردگیاں ہیں۔ اور آخر انجام خودکشی۔ دوسری طرف فقیری اور مفلسی ہے، ٹوٹی ہوئی کنٹیا اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے۔ ساگ پات اور بو کی سوکھی روٹی ہے۔ پھٹی ہوئی کھلی اور پیوند لگے ہوئے گودڑی ہے۔ لیکن اس کے دوش بدوش دل کی خوشی، قلب کا اطمینان، روح کا سرور، قناعت کا خزانہ اور باطن کی بے تاج ابدی بادشاہی ہے۔ ملائکہ اور روحانیوں کی محفلیں اور

جلسیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب، وصال اور دیدار کی لازوال سرمدی لذتیں ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں اور نہ کانوں نے سنی ہیں اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گذرا ہے۔ زندگی کے دونوں رخ سامنے کھلے ہوئے ہیں اور انتخاب کے لیے ہر شخص آزاد ہے۔

حقیقی راحت کی اگر تلاش ہے، اصلی سکون خاطر کی اگر تمنا ہے اور دائمی دل جمعی کی اگر آرزو ہے تو ہار کر، تھک کر ہر طرح کا تجربہ کر کے بالآخر اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی عبادت، تسبیح و تہلیل اور فہر کی طرف آنا پڑے گا۔ باقی واقعات خودکشی کی اگر تعداد بڑھاتی ہے اور دوزخ کے ایندھن میں اگر اضافہ کرتا ہے تو دنیا کے دروازے کھلے پڑے ہیں۔

عمر برق و شرار ہے دنیا کتنی بے اعتبار ہے دنیا
دارغ سے کوئی دل نہیں خالی کیا کوئی لالہ زار ہے دنیا
ہر جگہ جنگ ہر جگہ ہے نزاع عرصہ کارزار ہے دنیا
گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا
زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا
(مومن خان مومن)

یاد رہے کہ انسانی جیہ لطیف قلب اور روح کی اصلی غذا اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و فکر، تلاوت، اعمال صالحہ وغیرہ ہیں اور اس غذا سے دل کو حقیقی اور دائمی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب باطنی جیہ قلب اور روح کو اپنی مخصوص غذا ذکر و فکر الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے تو وہ بھوک کے اضطراب اور اضطراب سے تنگ آ کر مجبوراً نفس بیکسی کی نجس غذا کھانے لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ عام جانوروں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان کو اپنی مخصوص غذا گھاس چارہ اور دانہ وغیرہ سے محروم رکھا جائے تو وہ مجبوراً گندگی اور پاخانہ کھانے لگ جاتے ہیں اور اسی کو اپنی مخصوص غذا بنا لیتے ہیں جس سے ان کی فطرت اور سرشت بھی مردار خور جانوروں کی سی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قلب کا ملکوتی جیہ اپنی مخصوص غذا ذکر و فکر، طاعت اور عبادت الہی سے جس وقت محروم کر دیا جاتا ہے تو وہ مجبوراً نفس بیکسی کی سفلی مادی کیفیت غذا یعنی جیہ دنیا کی گندگی کو اپنی قوت اور قوت کا ذریعہ بنا لیتا ہے اور اسی سے اپنا پیٹ بھرنے لگ جاتا ہے۔ اور انسانی قلب بھی نفس بیکسی کی خوی اختیار کر لیتا ہے اور اسی کے

اوصافِ ذمیرہ سے محض اور اس کے اخلاقی ردیہ سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اور اپنی اعلیٰ ملکوتی احسن تقویم سے گر کر بے حیثیت، سببیت اور شیطنت کے درکِ اسفل میں جا گرتا ہے۔ اور جب ایسی حالت میں مرتا ہے تو بعد از موت ہمیشہ کے لیے ظلمت اور سفلی مخلوقِ شیاطین الانس والجن اور ارواحِ خبیثہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور ان کے درکِ اسفل یعنی مقامِ سخن میں داخل کیا جاتا ہے اور ابدالاً بادیاتِ قسم قسم کے باطنی آلام، روحانی مصائب اور طرح طرح کے عذابوں میں معذب اور مبتلا رہتا ہے اور قیامت کے روز جہنم کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ لیکن سعادت مند شخص کا تختِ ازلی یا اور ہوتا ہے۔ اس کی فطرت اپنی اصلی ملکوتی نوری معدن کی طرف رجوع کرتی ہے اور اس کا باطنی جہاں اپنی مخصوص لطیف غذا ذکر فکر کی طرف مائل اور راغب ہو جاتا ہے۔ اور باطنی کمائی یعنی نوری غذا کے حصول کے لیے کمر بستہ اور مستعد ہو جاتا ہے اور اسے حاصل کر کے اس سے پرورش اور تربیت پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ **فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ** (النساء ۴: ۱۰۳) ہر وقت ذکر فکر اور طاعتِ الہی میں مشغول ہو جاتا ہے تو کثرتِ ذکر دوام اور ذکرِ سلطان اس کے جسم کے تمام اعضا، حواس و قوئی اور آخر دل کو غرض تمام ظاہر و باطن کو گھیر لیتا ہے اور دل ذکرِ الہی کے انوار اور مشاہدات کی لذت اور ذوق شوق میں محو اور مست ہو جاتا ہے۔ اس وقت نفسِ بھیمی بھی جو لطیفہٴ قلب کا قرعہ بھی ہم نفس اور پڑوسی ہے اپنے رفیقِ دل کی نوری غذا کی بواہر لذت معلوم کر کے اس ملکوتی غذا کا شائق اور شیدائی ہو جاتا ہے۔ اس وقت نفس کا دایہ مادی غذا اور چند روزہ دنیوی عیش کی ناپائدار اور فانی لذات سے منہ موڑ کر ذکر فکر، طاعت اور عبادتِ الہی یعنی ملکوتی نوری غذاؤں سے پرورش اور تربیت پاتا ہے اور ملکوتی صفات سے متصف ہو جاتا ہے اور حیوانی اور بھیمی اوصافِ ذمیرہ کی قیود سے چھوٹ جاتا ہے۔ **قُلْ تَعَالَىٰ: قُلْ أَلَسَ مِنْ ذٰلِكَهَا** (الشمس ۹۱: ۹)۔ ترجمہ: ”تحقیق وہ شخص چھٹکارا پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اسے پاک کر لیا۔“ **قُلْ تَعَالَىٰ: قُلْ اذْكُرُوا اللَّهَ كَيْفَ تَلْعَلُكُمْ تَفْلِحُونَ** (الجمعة ۶۲: ۱۰)۔ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تا کہ تم چھٹکارا پا لو۔“ اس وقت نفسِ بھیمی قلبِ ملکوتی کے رنگ سے رنگین اور اس سے متحد ہو کر صفتِ بھیمی سے فنا ہو جاتا ہے اور ملکوتی صفات اور روحانی

اخلاق اختیار کر لیتا ہے اور عالمِ ملکوت اور ملاءِ اعلیٰ کی نوری مخلوق میں شامل ہو کر ابدالاً بادیاتِ اس پاک لطیف عالم کے نوری غیر مخلوق لذات اور نظاروں سے لطف اندوز رہتا ہے جو نہ ان مادی آنکھوں نے کبھی دیکھے ہیں نہ ان کانوں نے کبھی سنے ہیں اور نہ کسی مادی خیال میں ان کا کبھی گذر ہوا ہے۔ **قُلْ تَعَالَىٰ: قُلْ تَعَلَّمْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُوَّةٍ أَعْيَيْنَ جَزَاءَ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (السجده ۳۲: ۱۷)۔ ترجمہ: ”کوئی شخص نہیں چانتا مومنوں کی ان نعمتوں کو جو ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا رکھی ہیں۔ ان کے نیک اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔“ خدا کے نیک اور برگزیدہ لوگوں کے قلوب پر جب اس باطنی لطف کے دروازے کھل گئے تو پہاڑوں کے غاروں میں بیسیوں برس مست اور مگن رہے۔ بعض امراء اور بادشاہوں نے جب یہ باطنی چاشنی چکھی تو وہ شامی تاج اور تخت پر لات مار کر اس کی طلب میں جنگوں اور بیابانوں میں چالنے اور پھر بادشاہی اور تخت و تاج کا نام تک نہ لیا۔ گوتم بدھ، حضرت ابراہیم بن ادھم اور شاہ شجاع کرمانی وغیرہ نے بادشاہیاں اس داگی اور سرمدی سلطنت کی خاطر ترک کر دیں۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی واردات اور نوری تجلیات کی بارش ہونے لگتی تو آپ فرماتے کہ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ۔ خدا کی قسم اگر ان نعمتوں میں سے وہ ایک ذرہ اور ان نظاروں میں سے ایک شہدہ دیکھ پائیں تو سب تخت و تاج چھوڑ کر جنگل کی طرف دوڑ آئیں۔

حضرت محبوبِ سبحانی، قطبِ ربانی، غوثِ محمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کو ایک دفعہ سلطانِ خجری نے ایک عریضہ بدیں مضمون بھیجا کہ ”اگر حضور ایک دفعہ قدم رنجہ فرما کر میرے علاقہ کو اپنے قدومِ صہنت لڑوم سے مشرف فرمائیں اور مجھے اپنی زیارت فیض بشارت کا موقع بخشیں تو میں ہر روز کا سارا علاقہ حضور کے لنگر کے لیے وقف کر دوں گا۔ حضور نے اس عریضہ کی پشت پر یہ باغی تحریر فرما کر قاصد کے حوالے کر دی۔

چوں لپتر چنبری رخِ ختم سیاہ باد بافراگر بود ہوس ملک خجری
تایافت خاطر منبر از ملک نیم شب صد ملک ہر روز بیک جوئے خرم

۱۔ آسان کے چڑ کی طرح میرا چہرہ سیاہ ہو اگر فقر کے ہوتے ہوئے مجھے ملکِ خجری ہوں ہو۔ جب سے میرا دل ملکِ نیم شب سے آشنا ہو گیا ہے خجریا سو ملک میں ایک جو سے نہیں خریدتا۔

غرض اس باطنی دوام دولت اور روحانی لازوال لذت کا کیا کہنا۔ اس کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں جنہوں نے یہ چاشنی چکھی ہے۔

یک بار چراغ آرزو ہا پف گن قطع نظر از جمال ہر یوسف گن
زیں شہد یک انگشت رسام بلبث از لذت اگر محو نہ گردی تف گن
(ناصرنا خدا)

جولوگ اس عصری جتے یعنی گوشت اور ہڈیوں کے ڈھانچے کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یا اربع عناصر اور ان کے لطیف بخار کو روح کہتے ہیں یا اطباء کی طرح خون کو روح بتاتے ہیں وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ نیز جولوگ اس ترکیب مادی اور نظام عصری کے درہم برہم ہونے کو انسانی زندگی کا خاتمہ خیال کرتے ہیں وہ نہایت نادان ہیں۔ کیونکہ تمام اہل مذہب اور اہل فلسفہ جدید و قدیم اور اہل علم روحانی یعنی اہل سپر چولزم اور اہل سائنس سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روح اس عصری جتے اور مادی جسم کے سوائے ایک الگ اور علیحدہ خارجی چیز ہے۔ اور اس عصری بدن اور مادی جسم کی ہلاکت اور اس چھلکے کے اتر جانے کے بعد بھی روح زندہ اور پائندہ رہتی ہے۔ اور آج کل تو روجوں کو حاضر کرنے اور ان سے بات چیت کرنے کے تجربے پایہ ثبوت کو پہنچ چکے ہیں۔ اس کے لیے مزید زبانی دلائل اور عقلی براہین پیش کرنے کی حاجت نہیں رہی۔ جولوگ اس ہستی مہیوم اور دنیا کے آب نما سراپ کو لامتناہی، غیر ختم اور سب کچھ سمجھ ہوئے ہیں وہ پرلے درجے کے کوتاہ بین اور نادان کو رجشم ہیں۔

تو سے گوئی کہ من ہستم خدا نیست جهان آب و گل را انتہا نیست
من اندر حیرتم از دیدن تو کہ چشم آنچہ بیند ہست یا نیست
(ذکر یار ازنی)

ترجمہ: تو کہتا ہے کہ میں موجود ہوں مگر خدا نہیں ہے اور اس پانی اور مٹی کی دنیا کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں حیرے اس مشاہدہ پر حیران ہوں کہ تیری آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے ایک دفعہ تو آرزوؤں کے چراغ بجادے اور ہر محبوب سے قطع تعلق کر لے۔ عرفان الہی کے اس شہدے ایک انگل میں تیرے ہونٹوں تک پہنچا دیتا ہوں اگر دنیا کی لذات تیرے ذہن سے ختم نہ ہو جائیں تو مجھ پر افسوس کرنا۔

در حقیقت موجود ہے بھی یا نہیں۔

اب اگر کوئی یہ اعتراض کر بیٹھے کہ انہیں وہ علوی لطیف جتے روح دکھادیا جاوے تب ہم اسے مانیں گے۔ ہم ایسی چیز کو جو نظر نہ آئے اور نہ سمجھ میں آئے کیونکر مانیں تو اس ہٹ دھرمی کا علاج ہی نہیں۔ اور یہ ایسا سوال ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا کہ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهَنَّمَ (البقرة ۲: ۵۵)۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا دکھایا جائے، تب ہم مانیں گے۔ ایسے شقی مادر زاد اندھے اگر اپنی ضد اور انکار پر اڑے رہیں تو وہ اپنی کور چشمی کی وجہ سے معذور ہیں۔ کیونکہ انکے دل مادے کے غلیظ غلاف اور پردے میں محصور ہیں۔ وَقَالُوا أَفَلَوْنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ۚ (البقرة ۲: ۸۸)۔

ہزار معجزہ مہمود عشق و عقل جہول ہنوز در ہے اندہ شبائے خوشبین است
(حافظ)

ترجمہ: عشق نے ہزاروں معجزے دکھلا دیئے لیکن جاہل عقل ابھی تک اپنے اندیشوں کی بیرونی کر رہی ہے۔

بعض یہ کہیں گے کہ اگر روح کوئی چیز ہے یا دنیا میں آنے سے پہلے مقام ازل میں موجود تھی تو ہم کو وہ مکان اور وہ زمان اور وہ ارواح کیوں یاد نہیں ہیں۔ سو یاد رہے کہ روح مقام ازل میں بیدار تھی۔ جس وقت اس نے اس دنیا میں جنم لیا اور مادی جہاں میں جسم کثیف کالیف اوڑھ کر خواب غفلت میں سو کر بے ہوش ہو گئی تو وہ ازل کا زندہ بیدار جہان اور وہاں کا مکان اور زمان اسی طرح فراموش کر گئی جس طرح ہم خواب کے اندر اس زندہ جہان اور یہاں کے مکان اور زمان کو بھول جایا کرتے ہیں۔ اور اگر بالفرض ہمیں خواب کی دنیا میں بند کر دیا جائے اور سالہا سال تک بیدار نہ کیا جائے تو چونکہ ہمارے سامنے خواب کی ایک خیالی اور مثالی دنیا اس زندہ دنیا کی مثل موجود ہوتی ہے ہم کبھی اس زندہ دنیا کو یاد بھی نہیں کریں گے اور نہ بیدار ہونے کی آرزو کریں گے۔ اسی طرح نفسانی لوگوں کے قلوب اور ارواح اس مادی دنیا میں غفلت کی نیند سوئے ہوئے ازل کے زندہ بیدار جہان سے غافل اور بے خبر ہیں۔ چنانچہ اس دنیا میں خواب کے اندر نفس جب اپنے حواس اور قوی سے معطل ہو جاتا ہے گویا ایک گونہ مرجاتا ہے تو دل بعض دفعہ اس مقام کو اپنے

باطنی حواس سے معلوم اور محسوس کرتا ہے اور خواب کے اندر ایسے نادیدہ مقامات دیکھتا ہے جو اس نے دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوتے۔ لیکن وہ ان مقامات سے اس طرح مانوس اور مالوف ہوتا ہے جس طرح وہ اس کے اپنے گھر ہوں اور انہیں گویا اس نے بہت مدت استعمال کیا ہے۔ یا بعض وقت خواب کے اندر ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جنہیں دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا لیکن وہ خواب میں دوست، آشنا اور رشتہ دار معلوم ہوتے ہیں۔ یا کبھی کسی ولی یا بزرگ یا نبی کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے اور ہم خواب میں انہیں شکل اور نام سے اچھی طرح پہچانتے ہیں اور ان سے واقف کاروں اور محرم رازوں کی طرح بات چیت کرتے ہیں حالانکہ دنیا میں وہ ہم سے بہت زمانہ پہلے گزر چکے ہیں لیکن ہمارا دل اور روح اُس توفیق سے انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ غرض اس قسم کی باتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ روح جسم سے علیحدہ اور الگ وجود رکھتی ہے اور اس جسم عصری کے فنا ہو جانے کے بعد زندہ رہے گی۔ اور جسم عصری اختیار کرنے سے پہلے بھی مقام ازل میں موجود تھی۔ اور خواب میں جو بعض دفعہ ہم نادیدہ مانوس مقامات یا اجنبی اشخاص کو دیکھ کر پہچانتے ہیں تو وہی ازل مقامات اور وہی ازل آشنا اور یار دوست ہیں جن سے روز ازل میں روح مانوس اور مالوف رہی ہے۔ انسان کا عصری ڈھانچہ اور مادی جشہ فنا پذیر ہے اور موت کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں کہ گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے لیکن انسان کا باطنی جشہ نفس قلب و روح وغیرہ اور ان کے باطنی حواس اور قوی یعنی تصور، فکر، توجہ، تصرف کو نہ مٹی کھاتی ہے اور نہ یہ چیزیں گلنے سڑنے والی ہیں۔ لیکن ان کا خود بخود بغیر کسی آوند اور ظرف یعنی وجود کے قائم رہنا محال ہے۔ اس لیے موت کے بعد ان باطنی حواس، قوی اور خیالات وغیرہ کو باطنی لطیف وجود عطا کیا جاتا ہے۔ سو تمام سلوک تصوف اور روحانیت کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان اسی زندگی میں ایک ایسا لطیف نوری مرکب تیار کر لے جو ان باطنی حواس اور قوی وغیرہ کا حامل ہو اور دوسری ابدی لطیف دنیا میں پہنچ کر وہاں زندگی بسر کرنے اور رہنے پہنچے اور روحانی ترقی حاصل کرنے کے قابل ہو۔ جس کی خام نا تمام صورت گاہے گاہے بطور مشے نمونہ از خروارے ہم خواب میں پاتے ہیں۔ خواب میں انسان کا ایک لطیف معنوی پیکر انسانی حواس، قوی اور خیالات کا حامل اور مرکب بن جاتا ہے۔ وہ لطیف جشہ خواب کے اندر

ایک لطیف دنیا کے اندر دیکھتا، بھالتا، بولتا، چلتا پھرتا، سوچتا سمجھتا اور سب کام کرتا ہے اور بعض دفعہ تو خواب دیکھنے والا اتنا بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب کی حالت ہے۔ لیکن چونکہ نفسانی آدمی کا یہ جشہ ابھی خام اور نا تمام حالت میں ہوتا ہے اس لیے اس جشہ کی نسبت نہ پوری آگاہی حاصل ہوتی ہے اور نہ پورا شعور حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے وہ خواب کی دنیا کو خیالی دنیا سے تعبیر کرتا ہے۔ حالانکہ درحقیقت خواب کی دنیا خالی خیالی دنیا ہی نہیں ہوا کرتی اور نہ ہر خواب روزمرہ کے عادی دنیوی پریشان خیالات کا مجموعہ ہوا کرتا ہے بلکہ خدا کے مقبول اور برگزیدہ بندوں کے خواب آئندہ واقعات کے سچے نمونے اور لوح محفوظ کی متحرک قلم اور محسوس حقائق ہوا کرتے ہیں اور وہ خواب صبح صادق کی طرح صبح اور درست ثابت ہوتے ہیں۔ عارف سالک لوگ جب مراقبہ کرتے ہیں تو ہوش و حواس اور عقل و شعور کے ساتھ خواب کے لطیف فیعی جہاں میں داخل ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ عوام نفسانی لوگوں کا یہ لطیف جشہ چونکہ ابھی رحم کے اندر جنین کی طرح مردہ اور بے حس ہوتا ہے اس لیے اسے خواب کے اندر شعور و ادراک اور ہوش و حواس حاصل نہیں ہوتے۔ لیکن عارف زندہ دل آدمی کا لطیف قلب طفل معنوی کی طرح بطین باطن سے زندہ اور صحیح و سلامت انسان کی طرح عالم غیب میں پیدا اور ہو پیدا ہو جاتا ہے اور شعور و ادراک اور ہوش و حواس کے ساتھ وہاں آمد و رفت رکھتا ہے اور عالم غیب اور عالم آخرت کے حالات اور واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اصطلاح تصوف میں اس لطیف وجود کو لطیفہ کہتے ہیں۔

یہ لطیفہ جسد عصری کی طرح تمام باطنی لطیف اعضا اور حواس کا مکمل معنوی انسان ہوتا ہے۔ وجود عصری کو کپڑے اور چھلکے کی طرح اتار کر عالم غیب میں اپنے اختیار سے آتا اور جاتا ہے۔ تصوف کی کتابوں میں ان لطائف کا ذکر پڑھنا اور ان کی نسبت قیل و قال اور گفت و شنید کرنا نہایت آسان کام ہے لیکن خود اللہ تعالیٰ کے لطف کا لطیف معنوی انسان اور نوری پیکر بننا نہایت دشوار کام ہے۔ بہت سے رسی دکاندار مشائخ تصوف اور سلوک کی کتابوں میں ان لطائف کا حال پڑھ کر طالبوں کو زبانی طور پر بتاتے ہیں کہ نفس اور قلب کے دو لطیفے عالم خلق سے ہیں اور لطیفہ روح، سر، خفی، انہی اور لطیفہ انا یہ پانچ لطائف عالم

امر کے ہیں۔ اور ان لطائف کے مقام بتاتے ہیں کہ سینے میں یہ مقام نفس ہے اور یہ مقام قلب ہے اور دماغ میں یہ مقام فلاں ہے اور یہ مقام فلاں، اور طالبوں کو محسوس دم کرا کر کہتے ہیں کہ دل کی طرف فکر کرو اس میں ذکر کی حرکت معلوم ہوگی اور ذکر کی آواز آئے گی۔ جس وقت سادہ لوح طالب بچارے حبس دم کر کے دل کی طرف خیال کرتے ہیں تو اس میں واقعی خون کے دوران یعنی خون کے دل میں داخل ہونے اور نکلنے کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ اس کی حرکت تمام بدن اور رگ وریشے میں معلوم اور محسوس ہوتی ہے اور ساتھ ہی خون کے دھکیلنے کی ٹپ ٹپ کی سی آواز بھی طالب کو سنائی دیتی ہے۔ یہ رگی رواجی غیر نادان طالبوں کو دوران خون کی ان حرکات اور اصوات کو ذکر قلبی، روحی اور ہرزی وغیرہ بتاتے ہیں۔ اور سادہ لوح بدحو طالب ان حرکات کو اصلی ذکر، لطائف کا زندہ ہونا اور ذکر سلطان سمجھ کر خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ دوران خون کی ان حرکات اور اصوات کو ذکر الہی اور باطنی لطائف سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اگر دوران خون کی دل اور تمام اعضاء کے اندر یہ تحریک، جنبش اور مادی آواز ذکر قلب ہے تو یہ ذکر تو کلب یعنی کتے اور ہر جانور میں موجود ہے۔ افسوس کہ آج کل کے رسی، رواجی، ریاکار، دکاندار مشائخ نے تصوف اور سلوک کو بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ جیسے چھوٹی بچیاں گڑیا بنا کر ان سے کھیلی ہیں، ان کی شادیاں اور بیاہ رچاتی ہیں حالانکہ دراصل نہ کوئی شادی ہوتی ہے اور نہ بیاہ۔ اصل کچا اور نقل کچا۔

حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے
کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے

(اسماعیل میر تقی)

قلب کا ذکر اللہ سے زندہ ہونا اور اس کی حرکت اور جنبش بہت بڑی بات ہے۔ جب قلب زندہ ہو کر جنبش اور حرکت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش معلیٰ کو جنبش اور حرکت ہوتی ہے اور حاملان عرش حیرت میں آ جاتے ہیں۔ سالک زندہ قلب پر چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں اور اسے ایک رائی کے برابر نظر آتے ہیں۔

دل کہ سے جبہد جہناند عرش را عرش را دل فرش سازد زیر پایے
(رومی)

ترجمہ:- دل جب جنبش میں آتا ہے تو عرش کو بھی ہلا دیتا ہے۔ اور دل عرش بریں کو اپنے پاؤں تلے کا فرش بنالیتا ہے۔

سالک عارف کا یہ باطنی لطیف جھٹ قلب جب زندہ ہو جاتا ہے تو باطنی اور لطیف دنیا میں ایک لطیف نوری بچے کی طرح گویا از سر نو تولد ہو جاتا ہے۔ سو سلوک اور تصوف کی غرض و غایت ان باطنی لطائف کا ذکر اللہ سے زندہ کرنا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا کے مادی شجر تن کے ساتھ ہماری قدیل دل میں نوری چراغ اسم اللہ ذات الیک رہا تھا لیکن فنا اور موت کی تند آمدھی سے درخت تن گرنے لگا اور اس قدیل کے ٹوٹنے اور پھوٹنے کا خطرہ لاحق تھا۔ لہذا اس کے ہوشیار مالک نے اس سے ایک دوسرا چراغ روشن کر دیا اور اسے باطن کے لطیف، پراسن، دائم، استوار اور پائدار درخت یعنی شجر طیبہ کے ساتھ نوری قدیل میں لگا دیا جہاں اسے نہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور نہ بجھنے کا خوف ہے۔ مولانا روم صاحب اس مضمون کو مثنوی میں یوں ادا فرماتے ہیں:-

یاد تداست و چراغ اترے زو بگیرا نم چراغ دیگرے
تا بود کز ہر دو یک دانی شود گریہا دے آں چراغ از جارود
بھو عارف کز تن ناقص چراغ شمع دل افروخت از بہر فراغ
تا کہ روزے این بمرود ناگہاں پیش روئے خود نہد او شمع چاں
(رومی)

ترجمہ:- ہوا تیز ہے اور چراغ زندگی بجھنے والا ہے۔ اس چراغ سے میں دوسرا چراغ جلا لوں۔ ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے ایک باقی رہ جائے اگر ہوا کی وجہ سے وہ پہلا چراغ بجھ جائے۔ جیسے عارف اس ناقص جسمانی چراغ سے دل کی شمع روشن کر لیتا ہے تا کہ وہ اطمینان لے۔ تا کہ اگر کسی دن یہ جسمانی چراغ اچانک بجھ جائے تو وہ اس روحانی چراغ کو اپنے سامنے رکھے۔

یا اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ اس دنیوی مادی بڑی زندگی کے سفر میں ہمیں چلنے پھرنے اور سواری کے لیے مادی مرکب یعنی جسد عنصری ملا ہے۔ لیکن عارف کامل کے نوح روح کو اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی سے الہام اور اعلام ہو گیا کہ عنقریب مادی دنیا میں موت کا بلا

خیز عالم گیر طوفان آنے والا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے روحانی کشتی تیار کر۔ تو نیک بخت دور بین روح اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے نوح نبی اللہ کی طرح ایک لطیف روحانی کشتی تیار کر کے اس پر مہم جملہ متعلقین یعنی ہوش و حواس اور قوی سوار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عارف سالک اسم اللہ ذات کے طفیل اللہ تعالیٰ کے لطیفہ لطف کی لطیف کشتی میں سوار بنسم اللہ مَجْرَہَا وَمُرْسَہَا^۱ (ہود ۱۱: ۴۱) کہتا ہوا نوح نبی اللہ کی طرح فنا کے بلاخیز عالم گیر طوفان سے بچ جاتا ہے لیکن خام تا تمام عصری آب و گل کے خاکی جوش والے نفسانی لوگ اس طوفانِ فنا کے تھیزوں میں غرق اور فنا ہو جاتے ہیں۔

اے دل ار سیل فنا بنیاد ہستی بر کند
چوں ترا نوح است کشمیاں ز طوفانِ غم مخور

(حافظ)

ترجمہ: اے دل اگر فنا کی موج ہستی کی بنیاد کو اکھیر دے تو جب تک تیرا نوح کشتی چلانے والا ہے طوفان کا غم نہ کر۔

نیز یہ باطنی لطیف جہ ہمارے اس جسدِ عصری کے ڈرے ڈرے میں سے اس طرح زندہ ہو کر نکلتا ہے جس طرح اٹھنے سے بچہ یا دودھ سے مکھن اور ہر لطیفے سے دوسرا لطف زیادہ لطیف لطیفہ اس طرح نمودار ہوتا ہے جس طرح مکھن سے گھی۔ اور علیٰ ہذا القیاس دل کا یہ نوری لطیفہ شہباز لامکانی اور عقائے قافِ قدس ہوتا ہے۔ جب یہ مادے کے بیضہ ناسوتی کو توڑ پھوڑ کر نکلتا ہے تو مادی دنیا کے تنگ و تار یک گھونسلے میں نہیں سماتا اور اپنے روحانی ملکوتی پروں کی خفیف جنبش سے کون و مکان اور شش جہات سے پار ہو جاتا ہے۔ حجرِ طوبی اس کا ادنیٰ نشین بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کنگرہ عرش میں اپنا نوری آشیانہ بنا لیتا ہے۔ انسان اسی بلند مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اور یہی اس کی زندگی کی غرض و غایت ہے۔ اے طالب! ہمت کر کہ موت سے پہلے تو اس اصلی نصب العین اور حقیقی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔

اے بدل از گوہر پاک آمدہ گوہر تو زیور خاک آمدہ
چہر نہ چرخ بے بخت خاک تا تو بروں آمدی اے دُرِ پاک

جان جہاں و ہمہ عالم توئی وانکہ نہ گنجد بجہاں ہم توئی
سچ خدا را تو کلید آمدی زپئے بازچہ پدید آمدی
چرخ کہ از گوہرا حسانت ساخت آئینہ صورت رحمانت ساخت
آئینہ زیں گوئہ کہ داری بچنگ آہ ہزار آہ کہ ندی بزرگ
آنکہ بملک و ملکی قابل است آئینہ صافی اہل دل است
(نظامِ حق)

آج کل اہل یورپ اور اہل فرنگ بھی روح اور روحانی دنیا کے قائل اور روحانی علم کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ ہمارے علمائے سلف صالحین اور اولیاءِ کاملین کے مقابلے میں ابھی محض طفلِ کتب اور ابجد خواں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے نئی روشنی کے دلدادہ اور مغرب زدہ نوجوان طبقہ کے لیے ہمارا یہ بیان ایک زبردست جھٹ اور قوی برہان ثابت ہوگا جو یورپین محققین کے ہر قول کو وحیِ آسمانی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ ہمارے روشن خیال دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یورپ میں مذہب اور روحانیت کی نسبت سائنس اور فلسفہ جدید نے کچھ عرصہ پہلے جو غلط عقیدہ اور باطل نظریہ قائم کیا تھا اب وہ بالکل بدل گیا ہے۔ اب وہ وحیِ آسمانی، روح کی باطنی شخصیت اور اس کے عجیب مافوق الفطرت اور کائنات اور روحانی کمالات کے بالکل قائل ہو گئے ہیں۔ ہم یہاں آج کل کے علمائے مغرب کی تحقیق و تفتیش اور ان کے نتائج و استنباطات پیش کر کے اپنے نادان نوجوان دوستوں کو بتائے دیتے ہیں کہ جو لوگ وحیِ آسمانی اور الہاماتِ روحانی کو محض ہڈیاں اور وہم گمان سمجھتے تھے آخر کار ان کو بھی اس کی صداقت کا اقرار کرنا پڑا۔ ہم ان لوگوں کے مذہبی افکار اور روحانی ذہنیت میں اس قدر انقلاب اور تغیر و تبدل پیدا ہونے کے ثبوت میں علمائے مغرب کے موجودہ افکار و نظریات مختصر اقلیم بند کرتے ہیں۔ ممکن ہے اس سے ہمارے منکرینِ مذہب و روحانیت کو کچھ تنبیہ ہو اور وہ اپنے الحاد کے اصرار اور مذہب کے انکار پر نظر ثانی کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ اور ان سچے حقائق کی مخالفت سے باز آجائیں جو اب یورپین محققین اور ان کے اربابِ علم و رائے کے نزدیک بھی مسلم ہو گئے ہیں۔

”اہل مغرب تمام مذہبی قوموں کی طرح سولہویں صدی تک تو وحیِ آسمانی کے تقلیدی

طور پر قائل رہے کیونکہ ان کی مذہبی کتابیں انبیاء کے حالات اور واقعات سے پر تھیں لیکن بعد میں جب سائنس کا دور شروع ہوا اور روحانیت سے ہٹ کر لوگوں کی توجہ مادیات کی طرف زیادہ ہو گئی تو اس وقت سائنس اور فلسفہ مغرب نے اعلان کیا کہ وحی کا سلسلہ بھی ان پرانے خرافات میں سے ہے جو جہالت، نادانی اور توہم پرستی کے باعث انسانوں کے قلب و دماغ پر اب تک مسلط رہا ہے۔ اس جدید فلسفے نے مابعد الطبیعی حقائق کے انکار میں اس درجہ غلو کیا کہ سرے سے خدا اور روح کا ہی انکار کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں وحی کی نسبت یہ کہا گیا کہ یہ یا تو نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی اپنی اختراع ہے جو انہوں نے لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اختیار کر لی ہے یا کسی قسم کا ہڈیاں ہے جو بعض عصبی امراض والوں کو لاحق ہو جاتا ہے۔ اور اس مرض کے دوروں میں ان کو بعض چیزوں کی صورتیں متحمل ہو کر نظر آتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔ فلسفہ یورپ نے وحی اور دوسرے مابعد الطبیعی چیزوں کی نسبت اپنے اس نظریے کا اس زور و شور سے پراپیگنڈا کیا کہ یہ نظریہ فلسفے کا ایک مستقل عقیدہ بن گیا۔ اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو عالم یا تعلیم یافتہ کہلاتا چاہتا، اس کے لیے اس نظریے کا قائل ہونا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ ایک کثیر نادان طبقہ اس سیلاب جہالت کی رو میں بہہ کر غافل دنیا سے گزر گیا۔ لیکن ۱۸۳۶ء میں امریکہ کے اندر جو روح کے ایسے آثار نمودار ہوئے جنہوں نے امریکہ سے گزر کر تمام یورپ کے خیالات کے اندر ایک حموج اور ہیجان پیدا کر دیا اور لوگوں کو ایسی باطنی دنیا اور عالم روحانی کے وجود کا اقرار کرنا پڑا جس میں بڑی بڑی عقلیں اور روشن افکار کار فرما ہیں۔ تمام یورپ کے اندر اب مسائل روحانیہ میں بحث و فکر کا نقطہ نظر بالکل بدل گیا۔ اور وحی اور روح کا مسئلہ از سر نو زندہ ہو گیا۔ علمائے مغرب نے اس مسئلے پر از سر نو بحث شروع کر دی اور اس کی تحقیق و تفتیش میں لگ گئے۔ چند سال کے بعد جب انہوں نے اپنی تحقیق و تفتیش کے نتائج شائع کئے تو یورپ کی تمام فضا میں ایک آگ سی لگ گئی۔ ۱۸۸۲ء میں بمقام لنڈن ایک کمیٹی بنی جس کا مقصد روح اور اس کے متعلقات پر بحث کرنا اور ان کی تحقیق و تفتیش کرنا تھا۔ اس کمیٹی میں جو علماء شریک تھے ان میں قابل ذکر اور نمایاں تریہ حضرات تھے: (۱) پروفیسر جیک، کیمبرج یونیورسٹی، صدر کمیٹی اور انگلستان کا مشہور عالم طبیعیات

(۲) پروفیسر اولیور لاج، علم طبیعیات کا ماہر خصوصی (۳) سر ولیم کروکس، انگلستان کا مشہور عالم کیمسٹری (۴) پروفیسر فریڈرلک مایس، کیمبرج یونیورسٹی (۵) پروفیسر ہڈسن (۶) پروفیسر ولیم جیمس ہر فورڈ یونیورسٹی امریکہ (۷) پروفیسر بلریوب، کولمبیا یونیورسٹی (۸) کامل فلامریون، فرانس کا مشہور ماہر فلکیات و ریاضیات۔ ان کے علاوہ یورپ کے دیگر مشہور علماء بھی اس کمیٹی میں شامل رہے۔ یہ کمیٹی تیس سال تک قائم رہی۔ اس مدت میں اس نے ہزاروں روحانی واقعات و حوادث کی تحقیق کی اور روح انسانی اس کے قوی اور قوت اور اک کے متعلق بار بار تجربے کیے۔ جو چالیس ضخیم اور موٹی جلدوں میں مدون و محفوظ ہیں۔ اس کمیٹی نے اپنے نتائج فکر و تجربہ کی متواتر اشاعت کی اور انہوں نے ثابت کیا کہ انسان کے لیے ایک اور باطنی شخصیت بھی ہے۔ یعنی ہم اپنی موجودہ زندگی میں اگرچہ زندہ ہیں اور ادراک کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ ادراک ان تمام روحانی قوتوں کی توجہ سے نہیں ہوتا جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں بلکہ ان روحانی قوتوں کے ایک جز سے ہوتا ہے جس کا اثر جسم کے حواس خمسہ کے افعال کے ذریعہ سے ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ زندگی جو حواس خمسہ نے ہم کو بخشی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ایک اور زندگی ہے جس کی عظمت و جلال کی کوئی نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ ہماری یہ ظاہری شخصیت نیند یا کسی اور ذریعے سے زائل نہ ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے ان لوگوں پر جن کو پناؤم یا مقناطیسی نیند کے ذریعے سلا دیا گیا تھا دیکھا کہ سونے والے کو روحانی زندگی کی فراواں دولت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اس عالم روحانی میں اپنے حواس ظاہری کے علاوہ کسی اور باطنی حاسہ کے ذریعے دیکھتا اور سنتا ہے۔ آنکھوں سے اوجھل اور بعید چیزوں کی خبریں دیتا ہے اور اس وقت اس کی قوت عقل و طاقت ادراک پورے طور پر بیدار ہو کر اپنا کام کرتی ہے۔ کمیٹی کے نزدیک یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ انسان کی اس ظاہری شخصیت کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جو پہلی مادی اور جسمانی شخصیت سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ اور وہ شخصیت موت کے بعد زندہ رہتی ہے اور فنا پذیر نہیں ہوتی ان علما نے یہ بھی معلوم کیا کہ یہی وہ اعلیٰ شخصیت ہے جس کے ذریعے ماں کے رحم کے اندر بچے کے جسم کا تکیا ہوتا ہے اور اسی کے اثر اور پر تو سے جسم انسانی تیار ہوتا ہے اور معدہ وغیرہ اعضا جن پر انسان کے ارادہ کو کوئی دسترس حاصل نہیں ہے

ان کے افعال اور حرکات بھی اسی اعلیٰ شخصیت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ انسان کا انسان ہونا اسی باطنی شخصیت پر موقوف اور منحصر ہے۔ اس مادی شخصیت پر ہرگز نہیں جس کا تعلق حواسِ خمسہ ظاہرہ کے ساتھ ہے۔ اور یہی وہ شخصیت ہے جو جسم کے کثیف حجابوں کے درمیان بھی عمدہ عمدہ خیالات اور اعلیٰ اور اکالات پیدا کرتی ہے۔ الہاماتِ غیبی کا تعلق بھی اسی شخصیت سے ہے اور یہی وہ قوت ہے جو انبیاء کے قلوب میں ان چیزوں کی القا کرتی رہتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کہتے ہیں۔ پھر گاہے گاہے یہی وحی ختم ہو کر نظر آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ ان علما متعین کی رائے ہے کہ انسان کی یہ دوسری شخصیت حواسِ باطن کے ذریعے مدد رکھتی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیناٹرم کے ذریعے جو لوگ مقناطیسی نیند سوتے ہیں ان میں بھی پسندیدہ عقل روشن، نظر دور رس، نفوس کے پوشیدہ اسرار میں اثر و نفوذ، مخفی باتوں کے معلوم کرنے کی صلاحیت اور اپنی حالتِ حاضرہ کے اعتبار سے جاہل غبی ہونے کے باوجود دنیا کے وسیع اقطار و اکناف میں سیر و سفر، یہ تمام چیزیں اور ان کے علاوہ دوسری فوق العادت قابلیتیں اس بات کی قوی دلیل ہیں کہ انسان کے اندر ایسی باطنی شخصیت پائی جاتی ہے جو جسمانی حیات کے پردوں میں مستور ہے اور وہ اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ اس کا جسم فطری طبعی یا صناعی نیند میں مصروف ہو جاتا ہے۔

پھر رویائے صادقہ یعنی سچے خواب بھی جو صبح صادق کی طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے انسان غیبی امور اور آئندہ واقعات کو دریافت کر لیتا ہے یا جن میں بعض اوقات ایسے مشکل مسائل حل کر لیتا ہے جنہیں وہ بیداری میں ہرگز حل نہیں کر سکتا تھا یا جن میں وہ بعض اوقات ایسے اعمال کر گزرتا ہے جن کی وہ بحال سو بیداری کبھی ہمت اور جرأت نہیں کر سکتا تھا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے لیے اس کی ظاہری شخصیت کے علاوہ ایک باطنی شخصیت ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ قوی، بلند، اور ترقی یافتہ ہے۔ اس استدلال کے علاوہ اور بھی متعدد امور ہیں جن کا اس تحقیقاتی انجمن نے نہایت دقیقہ دہی کے ساتھ عین مطالعہ کیا۔ پھر ساتھ ہی ان تجربوں کا جائزہ لیا جو ان سے پہلے کیے جا چکے تھے اور آخر کار انہوں نے علمِ ارواح اور ان کے لطائف و کوائف کا کھلے دل سے اقرار کیا اور یہ علم

ایک روحانی سائنس کی طرح یورپ کے تمام ملکوں میں مروج اور مدون ہو گیا ہے۔ یورپ کے ہر بڑے شہر میں اس کی روحانی سوسائٹیاں اور باقاعدہ کمیٹیاں مقرر ہو گئی ہیں اور اس روحانی علم یعنی سپرچولزم (SPIRITUALISM) کے باقاعدہ کالج اور اس کے پیشار مدرسے کھل گئے ہیں اور پیشار کتابیں اس فن میں لکھی جا چکی ہیں۔ اس سلسلے میں کیمبرج یونیورسٹی کے مشہور ماہر علم النفس پروفیسر ڈاکٹر مایرس نے جو اس انجمن کے بھی رکن خصوصی تھے انسانی شخصیت ہیومن پرسنلٹی (HUMAN PERSONALITY) پر ایک نہایت قابلِ قدر کتاب لکھی ہے جس کے مختلف ابواب میں مقناطیسی نیند، عبقریت، وحی اور شخصیتِ باطن پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ ہم ذیل میں چند اقتباسات کتاب مذکور کے صفحہ ۷۷ اور اس کے بعد کے صفحات سے نقل کرتے ہیں۔ پروفیسر مایرس نے سب سے پہلے ان ریاضی دانوں کا ذکر کیا ہے جو مشکل سے مشکل مسائل ریاضی کا درست حل مقناطیسی نیند کے اندر فوراً بغیر کسی غور و فکر کے معلوم کر کے بتا دیتے ہیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں یہ جواب کیونکر معلوم ہوا تو وہ بجز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حل کر دیا ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کس طرح حل کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں پروفیسر موصوف نے بیدار نامی ایک شخص کا ذکر کیا ہے جو بڑے سے بڑے عدد کے متعلق یہ فوراً بتا دیتا تھا کہ وہ کن اعداد کی ضرب سے حاصل ہوتا ہے مثلاً ایک مرتبہ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیا کیا اعداد ہیں کہ جن کو ضرب دے دی جائے تو ۸۶۱ کا عدد حاصل ہو تو اس نے غور و تامل کے بغیر فوراً کہہ دیا کہ ۳۳ کو ۵۳ میں ضرب دینے سے یہ عدد پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ کس قاعدے اور حساب سے تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا۔ گویا اس کا یہ جواب ایک طرح کا طبعی تقاضا تھا جس میں انسان کے ارادے اور فہم کو قطعی دخل نہیں ہوتا۔ پروفیسر مذکور کہتے ہیں کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات دنیا میں پہلی مرتبہ ظاہر نہیں ہوئے بلکہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے اعلیٰ حالات اور واقعات اگلے لوگوں کے علم میں آچکے ہیں۔ یہ سب ہمارے وجودِ باطنی اور جسمِ روحانی کے کرشمے اور کارنامے ہیں جو ہر دور اور ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔

پروفیسر مذکور لکھتے ہیں کہ ”اب میں پورے وثوق اور جزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ انسان

میں ایک روح کا وجود یقینی ہے جو اپنے لیے قوت و جمال کا اکتساب عالم روحانی سے کرتی ہے اور ساتھ ہی میں اس بات کا بھی یقین کرتا ہوں کہ تمام عالم میں ایک روح اعظم اور نور محیط سرایت کیے ہوئے ہے جس کے ساتھ انسانی روح کو اتصال حاصل ہو سکتا ہے۔“ اپنی اس تحقیق کے ساتھ پروفیسر مائیرس نے فرانس کے ایک مشہور پروفیسر ایبو سے بھی نقل کیا ہے کہ ”انسان کی باطنی شخصیت ہی وہ چیز ہے جس کو عام لوگ وحی کہتے ہیں۔ اس حالت کے لیے طبعی صفات و خصوصیات ہیں جو اس کے ساتھ ہی مختص ہیں۔“

آخر میں ہم رسل و ولید کی شہادت پر اکتفا کرتے ہیں جو طبیعات میں ڈارون کا ہم پلہ اور اس کا شریک خیال کیا جاتا ہے۔ اس نے عجائبات روح پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ ان الفاظ میں برملا اعتراف کرتا ہے ”میں کھلا ہوا مادہ پرست اور دہریہ تھا۔ میرے ذہن میں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ میں کسی وقت روحانی زندگی کا اظہار کروں گا جو دنیا میں کارفرما ہے مگر میں کیا کروں میں نے پے بہ پے ایسے مشاہدات محسوس کیے جن کو ہرگز نہیں جھٹلایا جاسکتا۔ انہوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں ان چیزوں کو حقیقی اور واقعی تسلیم کروں۔ اگرچہ مدت تک میں انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ یہ آثار روح سے سرزد ہوتے ہیں لیکن ان مشاہدات نے رفتہ رفتہ میری عقل کو متاثر کر دیا ہے نہ بطریق استدلال و حجت بلکہ یہ مشاہدات کے عہد کو اثر تھا جس سے میں مجبور روح کے وجود کے اعتراف کے اور طریقہ سے بچ ہی نہیں سکتا تھا۔“

یورپ کے اساتذہ علم جدید نے روح کے متعلق جو تحقیقات کی ہیں اس سے وہ ان نتائج پر پہنچے ہیں جو مکمل فلامریان کے نزدیک حسب ذیل ہیں:

(۱) روح جسم سے جدا گانہ ایک مستقل وجود رکھتی ہے۔ (۲) روح میں اس قسم کی خاصیتیں ہیں جو اب تک علم جدید کی رو سے غیر معلوم تھیں۔ (۳) روح حواس خمسہ کی وساطت کے بغیر متاثر ہو سکتی ہے یا دوسری چیز پر اپنا اثر ڈال سکتی ہے۔ (۴) روح آئندہ واقعات سے واقف ہو سکتی ہے۔

پھر اس روشنی میں وحی کی نسبت ان علما کا خیال ہے کہ وحی دراصل روح انسانی پر ایک خاص قسم کی تجلی کا نام ہے جو اس پر اس کی شخصیت باطنہ کے ذریعے صولقن ہوتی ہے اور اس کو

وہ باتیں سکھاتی ہے جنہیں وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ وحی کے باب میں علمائے اسلام اور علمائے یورپ میں اتنی بات مشترک ہے کہ وحی کا تعلق جسم یا کسی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ روح سے ہے۔ البتہ یہ امر مختلف فیہ رہ گیا ہے کہ اسلام میں وحی فرشتے کے ذریعے نبی کے قلب پر اترتی ہے اور ان لوگوں کے نزدیک فرشتہ شخصیت باطنہ کا نام ہے۔ فرق صرف نام کا ہے کام کا نہیں۔

یورپ میں یہ روحانی مذہب گھر گھر رائج ہے اور دن رات روحوں کو حاضر کر کے اُن سے کھلم کھلا بات چیت کی جاتی ہے۔ گھر گھر حضرات ارواح کے حلقے قائم ہیں جنہیں یہ لوگ خانگی حلقے (HOME CIRCLES) کہتے ہیں۔ ہر ایک حلقے میں ایک وسیط یعنی میڈیم (MEDIUM) کا وجود لازمی ہوتا ہے۔ میڈیم ایسا شخص ہوتا ہے جس پر فطرتی طور پر کوئی روح مسلط ہوتی ہے۔ گویا ایسا شخص عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان بطور واسطہ اور وسیلہ کے ہوتا ہے۔ ارواح میڈیم کے وجود میں سے ہو کر حلقے میں آتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، کمروں کی چیزوں کو الٹ پلٹ کرتی ہیں، بغیر کسی کے ہاتھ لگائے باجے بجاتی ہیں، باہر کی چیزیں مقفل بند کمروں میں لا کر ڈال دیتی ہیں اور بند کمروں میں سے چیزیں باہر لے جاتی ہیں۔ روحمیں اعلانیہ لیکچر دیتی ہیں، ان کے ریکارڈ بھرے جاتے ہیں اور ان کی تصویریں لی جاتی ہیں۔ غرض اس قسم کے بے شمار عجیب و غریب کرشمے دکھاتی ہیں کہ سائنس اور مادی عقل سے ان کی کوئی توجیہ نہیں بن آتی۔ ان لوگوں میں علم روحانی کے بے شمار کالج ہیں اور ان علوم کے مختلف شعبے اور مضامین ہیں۔ دن رات یہ لوگ اس علم کی ترقی میں محو اور مصروف ہیں۔ ہم انشاء اللہ اسی کتاب کے اگلے صفحوں میں باب حضرات کے اندر اس پر سیر حاصل بحث کریں گے اور اسے مفصل طور پر اور کھول کر بتائیں گے کہ ان ارواح کی نوعیت، اصلیت اور حقیقت اور ان کی حضرات کی کیفیت کیا ہے۔ یورپ کے علماء مادیین اور مغرب کے اہل سائنس و اہل فلسفہ محققین نے سالہا سال کی تلاش و تحقیق اور عرصہ دراز کے غور و فکر کے بعد جس ادلے قریب کی ناسوتی باطنی شخصیت کا ابھی صرف پتہ لگایا ہے اور اسے معلوم اور محسوس کیا ہے ہمارے سلف صالحین اور فقرا کا ملین نے ان لطیف معنوی شخصیتوں کا ایک باقاعدہ سلسلہ قائم کیا ہوا ہے اور ایک سے ایک اعلیٰ اور ارفع سات

شخصیتوں کو اپنے وجود میں زندہ اور بیدار کر کے ان کے ذریعے وہ حیرت انگیز روحانی کشف و کرامات ظاہر کیے ہیں کہ اگر اہل سائنس اور اہل فلسفہ جدید کو اس کا شہہ بھی معلوم ہو جائے تو وہ مادے کی تمام خاکرائی کو خیر باد کہہ کر روحانیت کی طرف دوڑ پڑیں اور دنیا کے تمام کام کاج چھوڑ کر اسی ضروری، نوری اور حضوری علم میں دن رات محو اور منہمک ہو جائیں۔ یہ اونے باطنی شخصیت جس کا ابھی حال ہی میں اہل یورپ کو پتہ لگا ہے تصوف اور اہل سلوک کی اصطلاح میں اسے لطیفہ نفس کہتے ہیں۔ یہ لطیفہ ہر انسان کے اندر خام تا تمام حالت میں موجود ہے۔ اسی ابتدائی باطنی جہ کے ذریعے انسان خواب کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ نفس کا یہ لطیفہ جدید عصری کو لباس کی طرح اوڑھے ہوئے ہے۔ اس جہ کا عالم ناسوت ہے۔ جن، شیاطین اور سفلی ارواح اس مقام میں رہتی ہیں۔ پرانے زمانے کے جادوگر اور کاہن اسی اونے لطیفہ نفس کے طفیل جادو اور کہانت کے کرشمے دکھایا کرتے تھے اور لوگوں کو غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ یورپ میں آج کل کے سمریزم، چنانٹوم، اور سپرچولزم کے تمام حیرت انگیز کرشموں اور عجیب کارناموں کا سرچشمہ بھی یہی لطیفہ نفس ہے۔ غرض جو کچھ بھی ہو یہ بات اب سب علماء متقدمین اور متاخرین اور اہل سلف اور اہل خلف محققین کے نزدیک یکساں طور پر مسلم ہے کہ روح موت کے بعد زندہ اور باقی رہتی ہے اور زندگی سے پہلے بھی ارواح ازل کے مقام میں موجود تھیں۔ انسانی وجود میں نفس کا لطیفہ وہ ابتدائی باطنی شخصیت ہے جس کے زندہ اور بیدار ہونے سے انسان جنات کے باطنی لطیف عالم میں قدم رکھتا ہے۔ اس لطیفہ کے زندہ اور بیدار ہونے کے دو مختلف طریقے ہیں: ایک نوری اور دوم ناری۔ نیک عمل، اللہ تعالیٰ کا ذکر فکر، عبادت، نماز، روزہ اور تصوّر اسم اللہ ذات وغیرہ اشغال نوری طریقہ ہے اور خالی نفس کی مخالفت، ریاضت اور یکسوئی سے ناری صورت میں یہ لطیفہ زندہ اور بیدار ہو جاتا ہے اور یہ نوری یا ناری صورت میں لطافت اختیار کرتا ہے۔ اور وہ زندہ اور بیدار ہو کر نفس کے لطیف عالم ناسوت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ناری نفس کے ہمراہ جن اور شیاطین اور سفلی ارواح باطن میں ملائی اور رفیق بن جاتے ہیں۔ یورپ کے سپرچولسٹس (SPIRITUALISTS) اس مقام میں جن، شیاطین اور سفلی ارواح کی حاضرات کرتے ہیں۔ اسی مقام میں کاہنوں کی کہانت اور ساحروں کے سحر کا عمل ہوتا ہے اور اسی مقام میں

ہپنٹائٹ (HYPNOTIST) اپنے معمول کو مقناطیسی نیند سلا کر اس سے کام لیتا ہے۔ یہ لطیفہ خام اور خوابیدہ حالت میں ہر شخص کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے انسان خواب دیکھتا ہے۔ اسی کو نفس تحت الشعوری (UNCONSCIOUS MIND) بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے سمرائیز سرزم کے عمل کرتا ہے۔ اس لطیفہ کے عجائبات بے شمار ہیں۔ اگر سب کو تفصیل کے ساتھ لکھا جائے تو ایک الگ کتاب بن جائے۔ اسی کی بدولت طالبوں کو کشف جنونی حاصل ہوتا ہے۔ ماضی و مستقبل کے حالات کو بتاتا ہے اور لوگوں کے نزدیک صاحب کشف و کرامات مشہور ہو جاتا ہے۔ اس مقام میں عالم غیب کے جن مسخر ہو جاتے ہیں اور عامل ان سے ہر طرح کی خدمت اور کام لیتا ہے۔ اپنے مخالفوں کو جہنم کے ذریعے نقصان اور دکھ پہنچاتا ہے۔ زمین پر طیر سیر کرتا ہے۔ جنات کے ذریعے لوگوں میں محبت اور عداوت پیدا کرتا ہے۔ جنات سے آسیب دور کرتا ہے اور سلب امراض کرتا ہے۔ غرض اس لطیفہ کے ذریعے عوام لوگوں کے سامنے بے شمار سفلی شعبے اور ناسوتی کرشمے دکھائے جاسکتے ہیں۔ خام جہلا کو ایک ہی نظر سے توجہ جنوئیہ کے ذریعے دیوانہ اور پاگل بنایا جاسکتا ہے۔ غرض اسی ایک اونے لطیفہ کے عجائب و غرائب بے شمار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی ہے۔ اس قسم کا ابتدائی عامل اگر اس مقام پر ساکن اور راضی ہو جائے تو خواص کا ملین عارفین کے نزدیک کمی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس قسم کے سفلی کرشمے ایک بے دین جوگی، ہنسیاسی، تارک الصلوٰۃ اور غیر شرع آدمی سے بھی صادر ہو سکتے ہیں۔ غرض اس مقام میں جن، شیاطین اور سفلی ارواح سے اتحاد پیدا کر کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو ایک جن، شیطان، اور سفلی روح کر سکتی ہے۔ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے، آگ میں داخل ہوتا ہے اور اسے کچھ ضرر نہیں پہنچتا، دریا پر چلتا ہے، ایک جگہ غوطہ لگاتا ہے اور دوسری جگہ نمودار ہو جاتا ہے، ایک دم میں اور ایک قدم پر شرق سے مغرب تک جا پہنچتا ہے۔ اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ وَتَرَكَ سُنَّةَ مَنْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَضْرِبْهُ بِالْعَلَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ "وَمَا صَدَقَ مِنْهُ فَهُوَ مَكْرُورٌ" اِسْبَلَّ رَاجٌ۔ ترجمہ: "جب تو کسی شخص کو دیکھے کہ ہوا میں اڑتا ہے اور پانی پر چلتا ہے

در آں حالیکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا تارک ہو تو بلا تامل اسے جوتوں سے مار کیونکہ وہ شیطان ہے اور جو کچھ اس سے صادر اور ظاہر ہو رہا ہے وہ مکر اور استدراج ہے۔“

مرد درویش بے شریعت اگر ہرد بر ہوا مگس باشد
درچوں کشتی رواں شود بر آب اعتمادش مکن کہ خس باشد
(ذکر یہ رازی)

یورپ کے جملہ روحانیت اور علم نفسیات کے ماہرین خصوصاً اہل سپرچولزم (SPIRITUALISM) جو اپنے روحانی حلقوں اور نشتوں میں ارواح کی حضرات کر کے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اہل ہپناٹزم (HYPNOTISM) جس کے ذریعے عامل معمول کو مقناطیسی نیند سلا کر اس کی باطنی شخصیت یعنی اسی لطیفہ نفس سے مختلف کام لیتا ہے۔ اور اہل مسمرزم (MYSMERISM) جو مختلف سفلی شعبہ دے دکھاتا ہے، دنیا کے تمام ساحر و چادوگر اور جملہ سفلی عاملین کی دوڑ دھوپ اسی ادنیٰ لطیفہ نفس تک محدود ہوتی ہے۔ اس سے آگے ذرہ بھر تجاوز نہیں کرتے۔ اگرچہ نفسانی مادی عقل والوں کے نزدیک یہ ناسوتی کرشمے بڑے کمالات سمجھے جاتے ہیں لیکن کامل عارفوں کے نزدیک پرکاشہ کے برابر وقعت بھی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب ناسوتی نفسانی کمال والے اپنے ان شعبدوں اور کرشموں کے ذریعے کینی دنیا کی تجارت کرتے پھرتے ہیں۔ اگر انہیں اپنے خالق خدا کی کچھ خبر ہوتی تو وہ چند روزہ فانی اور بیچ دنیا کے بدلے اپنے عمل کو فروخت نہ کرتے پھرتے۔ سچ پوچھو تو یورپ کی سپرچولزم، ہپناٹزم اور مسمرزم یہ سب اسلامی بارغ تصوف کے ابتدائی خام میوے کے خوشہ چین ہیں۔ ہپناٹزم کا پیشرو مسمرزم ہے۔ یورپ کے اندر اس علم کو فروغ سب سے زیادہ ہنگری اور اس کے بعد آسٹریا میں ہوا۔ مسمرزم کا داعی اول ڈاکٹر مسمر آسٹریا کے پایہ تخت دیا نہ کارہنہ والا تھا۔ یورپ میں ہنگری ہی وہ ملک ہے جسے ترکی کے مشہور بکاشی صوفیوں نے اپنا سب سے بڑا روحانی مرکز

۱۔ اگر مرد درویش شریعت مطہرہ کی پیروی کے بغیر ہوا پر بھی اڑے تو وہ ایک کبھی ہے۔ اگر کشتی کی طرح پانی پر چلنا شروع کرے تو اس کا اعتماد نہ کر۔ یہ عمل ایک نکلے کے برابر ہے۔

بنایا تھا۔ بوڈاپسٹ میں حضرت بابا گلشن بکاشی کا مزار آج بھی مرجع اناام ہے۔ یہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی اپنی مرادیں مانگنے کے لیے بکثرت جاتے ہیں۔ حضرت بابا گلشن کے متعلق مشہور ہے کہ یہ بزرگ مریضوں پر ہاتھ پھیر کر ان کے مرض دور کر دیتے تھے۔ ان کے مزار کے قریب ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جس کے پانی کو آج تک دفع امراض کے لیے اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ اٹھارہویں صدی کے وسط میں حاجی قدس بکاشی ہنگری کے مشہور ترین صاحب کرامت بزرگ ہو گزرے ہیں۔ ان کی خانقاہ ہنگری کے قصبہ ناغی کنیزسا (NAGHI KANIZSA) میں تھی۔ ابی سینیا وغیرہ کے ہزاروں مسلمانوں کے علاوہ بہت سے عیسائی بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل تھے۔ یورپ کے مشہور مستشرق ڈاکٹر زومیر نے حاجی قدس بکاشی کے حالات قلم بند کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب حاجی صاحب کے سامنے کوئی مریض لایا جاتا تھا تو آپ چند دعائیں پڑھ کر اس پر دم کرتے تھے اور اسے چت لٹا کر دونوں ہاتھ اس پر پھیرتے تھے تو مریض چند ہی منٹوں میں صحت یاب ہو جاتا تھا۔ ان کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ ان کا عطا کردہ تعویذ جس شخص کے بازو سے بندھا ہوتا اس پر تلوار، سنگین اور بندوق کی گولی اثر نہیں کرتی تھی اور حاجی صاحب تلواروں، سنگینوں اور گولیوں کے گہرے زخموں کو ہاتھ پھیر کر اور اپنا لعاب دہن لگا کر اچھا کرتے تھے۔ اور یہ بات آپ کی نسبت مشہور تھی کہ آپ جس شخص کی طرف گھور کر دیکھتے تھے وہ شخص بے ہوش اور بے خود ہو جاتا تھا۔ اس لیے حاجی صاحب اکثر اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہتے تھے۔

ڈاکٹر مسمر کی شہرت کا آغاز اٹھارہویں صدی کے آخری حصے میں ہوا۔ جس طرح سے اور بہت سے عیسائی حضرت حاجی صاحب کے سلسلہ بکاشی میں داخل تھے اسی طرح ڈاکٹر مسمر کو بھی حضرت حاجی صاحب یا ان کے کسی خلیفہ سے ارادت تھی۔ ڈاکٹر مسمر نے ان سے اسلامی تصوف کا طریقہ توجہ معلوم کیا اور سیکھا اور بعد ازاں اسے مادیت کا رنگ دے کر حیوانی مقناطیسیت کے نام سے اُسے موسوم کر کے سلب امراض میں اسے استعمال کیا۔ عمل تنویم یا مسمرزم اور ہپناٹزم کے دامن میں جو کچھ بھی ہے وہ صوفیوں کے ابتدائی لطیفہ نفس کے اشغال کا دھوا ہوا خاک اور چرہ ہے۔ فرق اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ تصوف کامل ہے اور مسمرزم

تاقص۔ تصوف نور ہے اور سمرزم نار ہے۔ تصوف کا رخ دین کی طرف ہے اور سمرزم کا رخ دنیا کی جانب ہے۔ تصوف کا مرجع خدا ہے اور سمرزم کا مرجع دنیا و مافیہا ہے۔

جن شیاطین اور ارواح خبیثہ بعض دفعہ کسی گھریا مکان کے اندر سکونت اور رہائش اختیار کر لیتے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کو خواب اور بیداری میں ڈراتے اور دکھ پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جس کے کسی گھریا مکان میں یہ بھی لطف مخلوق نہ رہتی ہو۔ ایسے مکانوں کو عرف عام میں آسیب زدہ یا بھارے مکان کہتے ہیں۔ یورپ میں ایسے مکانوں کو ہائپڈ ہاؤسز (HAUNTED HOUSES) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بعض جن بے آزار ہوتے ہیں اور گھروالوں کو کوئی دکھ اور آزار نہیں پہنچاتے بلکہ ان کی دیگر موذی حقائق سے حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے بذات خود اس قسم کے آسیب زدہ گھر دیکھے ہیں اور انہیں جن شیاطین کی آماجگاہ پایا ہے۔ بعض جن شیاطین اور ارواح خبیثہ انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں جس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور وہ لاعلاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن شیطان اور بد روح کے انسانی جسم میں داخل ہونے سے علاوہ اور امراض بدنی کے ان کے اخلاق اور اعتقادات پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور جب ان کے ناری اور خبیث اثر سے کسی انسان کا دل اور دماغ متاثر ہو جاتا ہے تو وہ پاگل، دیوانہ اور مجنون ہو جاتا ہے۔ ان کے مختلف فرقے اور اقسام ہیں اور ان کے علیحدہ وصف اور الگ الگ کام ہیں۔ ان کی ایک قسم وہ ہے جو پہاڑوں کے چشموں اور غاروں میں رہتی ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ ہے جو شہروں کے گھروں اور مکانوں میں رہائش رکھتا ہے۔ تیسرا ایک فرقہ ہے جو قبرستانوں اور مرگھٹوں کے اندر رہتا ہے۔ یہ انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبعی جن اور شیاطین ہوتے ہیں جو موت کے بعد انسان سے مفارقت اختیار کر کے کچھ عرصہ ان کی قبروں اور مرگھٹوں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ یہ جن شیاطین اکثر مردوں کے خویش و اقارب پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں۔ ہندو لوگوں میں یہ بات مشہور چلی آتی ہے کہ مرنے کے بعد مردہ کی روح بھوت بن کر اس کے خویش و اقارب میں سے کسی پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ لوگ مردہ جلاتے وقت اپنا حلیہ اور لباس تبدیل کر لیا کرتے ہیں اور بعض ہندو قبیلے تو تبدیلی ہیست میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ اپنے سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال تک منڈھوا

ڈالتے ہیں تاکہ مردہ کی روح بھوت بن جانے کے بعد انہیں پہچان نہ سکے اور اس طرح وہ اس کے تسلط سے محفوظ ہو جائیں۔

مقصدِ حیات اور ضرورت اسم اللہ ذات

واضح ہو کہ ازل کے روز جب اللہ تعالیٰ نے کل ارواح کو جو ہر نور اسم اللہ ذات سے لفظ مکن کہہ کر پیدا کیا اور تمام ارواح کو اپنے سامنے لا کر حاضر کیا اور ان پر اپنی ربوبیت کا اظہار کیا تو اس وقت سوال کیا اَلْکُتُبُ بِرَبِّکُمْ ط (الاعراف: ۷: ۱۷۲) ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں“ اس وقت چونکہ تمام ارواح کی آنکھیں نور اسم اللہ ذات سے محو اور سرمہ معرفت سے سرمیں تھیں اور ہر کدورت اور آلائش سے پاک تھیں سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا ”ہاں“ یعنی ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد صرف حقیقی نے ان کے تہذیبِ قائل اور متاعِ اقرار کو اعمال اور احوال کی کشالیوں یعنی عصری جوں میں ڈال کر دارالامتحان دنیا کی بجلی میں گھا کر دیکھنا اور پرکھنا چاہا۔ لہذا اسے احسن تقویم سے اتار کر اسفل السالطین میں اتارا اور اس کی فطرت نورانی میں تاریک شیطانی اور دو ظلمت نفسانی اور کدورت و آلائش دنیائے فانی ملا دی اور ارواح کی طاقتِ ایفا اور اخلاص و عہدہ ملی اور قوتِ اقرار عبودیت کی پوری پوری پرکھ اور آزمائش فرمائی۔ چنانچہ ان کو ہمیشہ قرب و وصال اور حبِ حضور سے نکال کر غیب اور بعد کے بیابان دنیا میں لا اتارا اور ارواح کے آذر و روحانی طیور کو باغِ پاک سے نکال کر اجسامِ خاک کے منجھروں میں ڈال دیا اور نفس و شیطان جیسے زبردست صیادوں کے ہاتھ ان کی ڈوریں دے دیں۔ جس وقت انسان ضعیف البہیمان دنیا کے کمرہ امتحان (اپریشن روم) میں اتارا گیا تو اس کے ازل دل و دماغ کو جیفہ دنیا کے گھورو قارم نے اپنے ازل ہوش سے مدہوش کر دیا اور اس معبود و محبوب حقیقی کے وعدہ الست اور اس کی یاد کو اس سے یک دم فراموش کر دیا۔ حدیث: زَوَى جَوْنَرٌ ”عَنِ الضَّحَاکَ قَالَ اَغْبَطَ اللّٰهُ اَدَمَ وَحَوَاءَ اِلٰی الْاَرْضِ وَوَجَدَا رِنَحَ الدُّنْيَا وَفَقَدَا اَزْنَحَةَ الْجَنَّةِ فَغَشِيَ عَلَيْهِمَا اَزْجَبِنَ ضَبَا حَاقِبِنَ قَصْنِ الدُّنْيَا۔ ترجمہ: ”جوڑنے نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو ان کے دماغ اور مشام میں دنیا کی بدبو گھس گئی اور جنت کی ہوا جاتی رہی تو چالیس روز تک وہ دنیا کی بدبو سے بے ہوش پڑے رہے۔“ اس واسطے انسان کا ازل فطرتی نوری چراغ اسم

اللہ ذات دنیا کے کثیف حجابوں اور نفسانی تاریکیوں اور شیطانی ظلمتوں میں چھپ گیا۔ گویا روح کا یونس مادے کی مچھلی کے پیٹ میں پڑ گیا جس سے بغیر ذکر اسم اللہ ذات کے نکلتا محال ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی: فَلَوْلَا اَنَّهُ تَمَنَّٰ مِنَ الْمُسْبِحِیْنَ ۝ لَبِثَ فِیْ بَطْنِهَا اِلٰی یَوْمِ یَبْعَثُوْنَ ۝ (الصُّفَّت ۳: ۱۳۳-۱۳۴)۔ یعنی ”اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں اسم اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔“ اب انسان بچارا اغلال و سلاسل عوائق دنیا میں جکڑا ہوا قرب و معرفت کی نوری بارگاہ سے دور پڑا ہوا ہے۔ دنیا کے بحرِ ظلمات میں اس ازلِ آبِ حیات کے سرچشمے کی تلاش میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے جو اس کے خاکِ وجود کی مٹی میں دب پڑا ہوا ہے۔ اب سوائے ذکر اسم اللہ ذات کے بچنے کے اس چشمے کا نکالنا محال ہے اور سوائے ذکر کے عروۃ الوثقی (مضبوط رسی) کے یوسف روح کا چاہ و غفلتِ دنیا سے باہر آنا بہت دشوار ہے۔ اس دنیا کے ظلمت کدہ اور اندھیری رات میں انسان کا انیس، غم گسار اور مشعلِ راہ صرف چراغِ تصور اسم اللہ اور قدسِ خیال اسم اللہ ہی ہے اور بس۔ اب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور شناخت کے لیے سوائے ذکر اللہ کے اور کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہے کیونکہ خالق و مخلوق، رازق و مرزوق، واجب و ممکن، قدیم و حادث اور رب و عبد کے درمیان سوائے ذکر اللہ کے اور کوئی رشتہ اور واسطہ ہی نہیں ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی: اِنَّمَا اَنْتَ مَلَكٌ مِّنْ اَمْرِی ۝ (الغاشیہ ۸۸: ۲۱)۔ یہی باطنی ٹیلیفون اور روحانی تاری برقی ہے جس نے عبد اور معبود کو آپس میں ملایا ہے۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ محض ذکر ہی کے رشتے سے وابستہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا (ال عمران ۳: ۱۰۳) سے یہی رسی مراد ہے جس کا ایک سرا خالق کے ساتھ آسمان میں اور دوسرا مخلوق کے اندر دنیا میں لگا ہوا ہے۔ جس نے اس رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ اپنے خالق کی نوری بارگاہ تک چڑھ گیا اور جس نے اس سے اعراض اور کنار کیا وہ دنیا کے ظلمت کدہ میں ابدال آباد تک اندھا رہا۔

یاں آ کے ہم اپنے مدعا کو بھولے بل مل کے غیروں سے آشنا کو بھولے
دنیا کی تلاش میں گنوائی سب عمر اس رسی کی طلب میں کیمیا کو بھولے
(اکبر الہ آبادی)

نہیں دیکھتے کہ جب کسی شخص کا دوست یا آشنا طویل عرصہ کے لیے جدا ہو جاتا ہے تو

اس کے دل و دماغ سے اس کی یاد کا فور ہو جاتی ہے اور اگر مدت کے بعد وہ دوست آٹے تب بھی اس کو پہچان نہیں سکتا۔ ہاں البتہ آپس میں گفت و شنید، ذکر اذکار اور پتہ و نشان بتانے سے پہچان تازہ اور معرفت واضح ہو جاتی ہے۔ یا وہ دوست سے جدا ہونے کے عرصے میں اگر نامہ و پیام اور خط و کتابت جاری رکھے تب بھی اس دوست و آشنا سے جان پہچان قائم رہتی ہے اور وہ اس سے فراموش نہیں ہوتا۔ یہی حال اس ازلی چھڑی ہوئی انسانی روح کا ہے جو محبت قرب و حضور سے نکل کر دور دراز بیابانوں میں اپنے محبوب حقیقی سے دور جا پڑی ہے۔ اب اس جدائی کے عرصے میں اگر انسان اپنے محبوب و مطلوب کے ساتھ **لَا تُكْذِرُونِي اَذْكُرْكُمْ** (البقرہ ۲: ۱۵۲) کے مطابق ذکر کی خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھے گا تو البتہ وہ اپنے محبوب حقیقی کو نہیں بھولے گا۔ کیونکہ محبوب ازلی بھی جواباً اور ایجاباً **بِمَقْعَدِائِ وَاللَّيْلِ نَجَاهَدُوا فَاِنَّا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت ۲۹: ۶۹) اپنی طرف بلانے اور اپنے ساتھ ملانے کا اہتمام اور انتظام فرمادے گا اور اسم اللہ ذات کے برق براق پر سوار کر کے اپنے محبوب اور مشتاق کو اپنی پاک نوری بارگاہ میں شرف باریابی بخشے گا۔

وَمَا ذَلِكَ عَلٰی اللّٰهِ بِعَزِيزٍ ۝ (ابراہیم ۱۳: ۲۰)۔ اس مادی دنیا میں کچھ عرصہ کے جدا شدہ دوست کی شناخت اور پہچان جس وقت ملنے اور آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد بھی بغیر ذکر اذکار اور گفتگو کے مشکل ہو جاتی ہے تو بھلا ازل کے جدا شدہ مطلوب و مقصود اور مدت مدید کے مفقود معبود کی شناخت اور معرفت بغیر ذکر اذکار کیوں مشکل اور دشوار نہ ہو۔ سو معلوم ہو گیا کہ آنکھیں بھی ذکر کی محتاج ہیں اور دید کو قوت شنید سے ہے، عیان کو طاقت بیان سے ہے اور ہوش کو راستہ گوش سے ہے۔ یہاں ذکر کی اہمیت عیاں ہو جاتی ہے۔

نہ تنها عشق از دیدار خیزد

بسا کیس دولت از گفتار خیزد

(جانی)

ترجمہ: عشق صرف دیدار سے ہی پیدا نہیں ہوتا اکثر اوقات یہ دولت گفتگو سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو اس دنیا میں اس ازلی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور وعدہ بدلی کے ایفا کرنے اور اپنے محبوب حقیقی کی معرفت اور شناخت کے لیے ذکر کی اشد ضرورت ہے اور

اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ جب کسی شخص کو نام سے یاد کیا جاتا ہے تو یاد کرنے والے ذاکر کے دل کی ایک برقی روح شخص مذکور تک جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ذاکر کے دل کی برقی روح بھی مذکور اللہ تعالیٰ تک چلی جاتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی ہی بے مثل و بے مثال ہے اور اس کا کوئی مکان و نشان معلوم نہیں لیکن اس نے اپنے مقبول مقرب بندوں یعنی پیغمبروں اور اولیاء کرام کے ذریعے اپنا پتہ نشان اور اپنے ملنے ملانے کا ذریعہ، وسیلہ اور سامان یوں بتایا ہے کہ میں انسان کے بہت قریب ہوں۔ بلکہ اس کی شہرگ اور اس کی ذات سے بھی اس کے بہت قریب ہوں۔ اور کوئی شخص مجھے ملنا چاہے تو وہ میرے ذکر کے ذریعے مجھے مل سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم معترِب بیان کریں گے۔ پس جس وقت ذاکر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کے ذکر کی برقی روح اللہ تعالیٰ تک دوڑ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ایجاباً اس ذکر کا جواب دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ **لَا تُكْذِرُونِي اَذْكُرْكُمْ** (البقرہ ۲: ۱۵۲) یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سو یہ تو معلوم ہو گیا کہ ذاکر و مذکور یعنی عبد اور معبود کے درمیان ذکر کی تار برقی جاری ہو جاتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس ذکر کی تار برقی سے کیا اور کیوں کرفائدہ ہوتا ہے۔ سو یاد رہے کہ ذکر کی یہ برقی روح چونکہ انسان کے دل و دماغ کے دو تاروں سے نکلتی ہے سو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سانس ذاکر کا باہر جاتا ہے وہ ذاکر کے دل کی صفت مذکور کے دل تک پہنچتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو مذکور کے دل کی صفت اور باطنی بوذاکر کے دل تک لاتا ہے۔ اسی طرح باطن میں ذاکر اور مذکور کے دل اور دماغ کی صفات اور باطنی حالات اور خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ پس ناقص خام ذاکر کامل مذکور کی اعلیٰ اور پاک صفات سے متصف ہوتا اور اس کے حمیدہ اور منزہ اخلاق سے متعلق ہو جاتا ہے۔ لہذا عبد اور معبود کے درمیان جس وقت **لَا تُكْذِرُونِي اَذْكُرْكُمْ** (البقرہ ۲: ۱۵۲) کی ٹیلیفون یا رُحَسِ اللّٰهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (المائدہ ۱۱۹: ۵۳) کی تار برقی اور رُحَبُوتُہُمْ وَرُحَبُوتُہُمْ (المائدہ ۵۳: ۵۳) کی لاسکی رو جاری ہو جاتی ہے تو بندہ نا تو ان انسان جو کہ دنیوی علائق و عوائق کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اور نفسانی شہوات اور خواہشات کے سلاسل اور اغلال اور شیطانی ظلمتوں اور تاریکیوں میں گرفتار ہے ذکر کے اس پاک رشتے اور تعلق سے اس کو تابد غیبی پہنچتی رہتی ہے اور اس کی

باطنی بیڑیاں اور روحانی زنجیریں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں۔ اور اگر وہ کثرت ذکر پر استقامت اور مداومت کرے تو اسے کئی طور پر چمکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة ۶۲: ۱۰)۔ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، تاکہ تم چمکارا اور خلاصی پاؤ۔“ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ذکر کے اوصاف ذمہ اور اخلاقی قبیلہ رفتہ رفتہ اوصاف حمیدہ اور اخلاقی حسنہ سے بدل جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ملکوتی اوصاف سے موصوف ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب، وصال اور مشاہدے کے قائل ہو جاتا ہے اور آخر اللہ تعالیٰ اسے اپنے انوار دیدار میں جذب کر کے باطن میں اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب اور وصال کا ذریعہ اور وسیلہ محض ذکر ہے اور تمام اذکار میں افضل الاذکار اور تمام ذکروں کا خلاصہ اور جامع اذکار ذکر اسم اللہ ذات ہے۔ ذکر اور اسم اللہ ذات کی فضیلت اور اہمیت سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے اور احادیث نبویؐ میں بھی جا بجا ذکر اللہ کی کمال تاکید موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (آل عمران ۳: ۱۹۱) یعنی ”اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندے ہیں جو اسے کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں یاد کرتے ہیں۔“ اور نیز ارشاد ہے: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (العنکبوت ۲۹: ۳۵) ”وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي“ (طہ ۲۰: ۱۴)۔ ترجمہ: ”تحقیق نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ واقعی ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور میری یاد اور ذکر کی خاطر نماز ادا کر۔“ قولہ تعالیٰ: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ۚ أَعِدْ لَهُم مِّنْهُنَّ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الاحزاب ۳۳: ۳۵)۔ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مغفرت اور عظیم اجر اور انعام تیار کر رکھے ہیں۔“ قولہ تعالیٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (الاحزاب ۳۳: ۴۱-۴۲)۔ ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کے نام کی تسبیح پڑھا کرو۔“ حدیث: عَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آتَيْنَكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكُهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَأَزْهَبُهَا فِي دَرْجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ اللَّحْمِ وَالْوَرَقِ

وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ قَالِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ (مکتوۃ)۔ ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ آیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام اعمال سے بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اور تمہارے تمام درجات سے بلند تر ہو اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو۔ اور اس بات سے بھی افضل ہو کہ تم اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑو ایسی حالت میں کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ﷺ ہمیں وہ بہتر عمل ضرور بتائیے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ عمل ذکر اللہ ہے۔“ بعض لوگ اس حدیث سے تعجب کرتے ہوں گے کہ بھلا ذکر اللہ جیسا زبانی عمل جہاد جیسے کھن اور جاننازائے عمل سے کیونکر افضل اور بہتر ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم اس حدیث کی تصدیق اور تائید میں خود قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفُتِحَتْ سَوَابِغُ وَبِيعٌ اگر بعض (مسلمان) لوگوں کو بعض (کافر) لوگوں سے لڑا کر ان کے دفتے اور روک تھام کا اہتمام اور انتظام نہ کر لیتا تو البتہ عابدوں کے عبادت خانے، منڈیاں، نماز گاہیں اور مساجد سب کافروں کے ہاتھوں ویران اور برباد ہو جاتے جن میں کثرت سے ذکر اللہ کیا جاتا ہے۔“ سو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافروں کے ساتھ جہاد کی غرض اور غایت محض مساجد اور عبادت گاہوں اور مذہبی و روحانی جلسوں اور تقریبات کی حفاظت اور نگرانی ہے اور ان سب کا آخری اور حقیقی مقصد جو آخر میں بیان کیا گیا ہے یہ ہے کہ يَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا (الحج ۲۲: ۴۰)۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ان میں کثرت سے کیا جائے۔ سو اسباب اور ذرائع غرض اور مقصد اصلی سے کسی صورت میں بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے: قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ وَلَا الْجِهَادَ وَلَا يُضَرِّبُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَنْقُطَ۔ ”رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر اللہ سے بہتر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ صحابہؓ نے

عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد بھی ذکر اللہ سے بہتر نجات دہندہ نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں اگرچہ تم اس میں تلواروں سے کلڑے کلڑے کیوں نہ ہو جاؤ۔ ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ يَخْشُرُ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةِ مَوْتٍ بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا“۔ ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشتی لوگ دنیا کی کسی چیز کے فوت ہو جانے کی حسرت اور اربابان نہیں کریں گے سوائے اس گھڑی اور دم کے جو ان پر دنیا میں یا دالہی کے بغیر گزرا ہوگا۔“ حدیث: إِذَا ذُكِرْتُمْ تَبَيَّنْ شُكْرُ قَلْبِي وَإِذَا تَبَيَّنَتْ تَكْفُرُ قَلْبِي۔

ترجمہ: ”جس دم میں اے بندے تو نے مجھے یاد کیا تو تُو نے میرا شکر یہ ادا کیا اور جس دم میں تُو مجھ سے غافل ہوا تو تُو نے کفر ان نعمت کیا۔“

کسے کو غافل ازوے یک زمان است
دراں دم کافر است لئانہاں است

(رومی)

حدیث: قَالَ مُوسَى يَارَبِّ أَقْرَبُ أَنتَ فَأَنَا جِهَكَ أَمْ بَعِيدُ فَأَنَا ذِيكَ فَأَيْنِ أَحْسَنُ صَوْنِكَ وَلَا أَيْنِكَ فَأَيْنَ أَنتَ قَالَ اللَّهُ أَنَا أَمَامُكَ وَأَنَا خَلْفُكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ يَا مُوسَى وَأَنَا جَلِيْسُ عَبْدِي حِينَ يَذْكُرُنِي وَأَنَا نَفْعُهُ إِذَا دَعَانِي۔ ترجمہ: ”موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے رب! اگر تو میرے قریب رہتا ہے تو میں تجھ سے آہستہ اپنی عرض معروض گزاروں۔ اور اگر تو کہیں دور ہے تو تجھے زور سے پکارا کروں۔ کیونکہ اے میرے مولے میں تیری خوبصورت آواز کو سنتا تو ہوں لیکن تو نظر نہیں آتا۔ پس تُو مجھے بتا کہ تُو کہاں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے موسیٰ میں تیرے آگے پیچھے، دائیں بائیں ہر طرف سے قریب ہوں۔ جس وقت کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى أَنِ اسْكُنْ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا مُوسَى۔ فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا وَقَالَ يَارَبِّ كَيْفَ تَسْكُنُ

۱۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل ہے اس لمحہ وہ کافر ہے۔ البتہ اس کا یہ کفر چھپا ہوا ہے۔

مَعِيَ فِي بَيْتِي، قَالَ يَا مُوسَى أَنَا جَلِيْسُ“ مَعَ مَنْ ذُكِرْتُمْ وَحَيْثُ مَا الْقَمَصْنِي عَبْدِي وَجَدْنِي۔ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ آیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام خوشی سے سجدے میں گر پڑے اور عرض کی کہ اے اللہ تو کیونکر میرے ساتھ میرے گھر میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: اے موسیٰ کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنے یاد کرنے والے کے پاس بیٹھا رہتا ہوں اور جب کبھی میرا بندہ مجھے ڈھونڈتا ہے وہ مجھے پالیتا ہے۔“ دیگر بے شمار آیات قرآنی اور احادیث کثیرہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام اعمال سے افضل عمل محض ذکر اللہ ہے۔ دیگر سب اعمال اس سے کم تر اور ادنیٰ درجے کے ہیں۔ اور تمام آسمانی کتابوں خصوصاً قرآن کریم اور احادیث کا خاصہ غلاف یہی لکھتا ہے کہ انسانی زندگی کی اصلی غرض اور حقیقی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، معرفت، قرب اور وصال ہے اور اس کا واحد ذریعہ ذکر اللہ اور اسم اللہ ہے۔ اور تمام مذاہب اور خاص کر اسلام انسان کو اللہ تعالیٰ کے اسم کے ذریعے مسکنی تک یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا اہتمام کرتا ہے جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اور اسلام کے جس قدر ارکان مثلاً قرآن، واجبات، سنن اور مستحب ہیں سب اسی ایک عمل یعنی ذکر اللہ کے مختلف مظاہرے ہیں۔ یا اسی غرض کے امدادی، معاون اور اسی ایک ہی عمل کی تکمیل کے ذرائع اور اسباب ہیں۔ تمام قرآن اور جملہ سورتیں اسم اللہ یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ سے شروع ہوتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ تمام قرآن سورۃ فاتحہ میں مندرج ہے اور تمام سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس طرح مندرج ہے جس طرح کہ تخم اور پھل کے اندر درخت یا پودا ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر مفصل اور اسم اللہ ذکر مجمل ہے۔

جب پرانے عیسائی مذہب کے پادریوں سے ابتدائے آفرینش کی بابت سوال کیا جاتا ہے تو تمام یہی ایک مقولہ زبان پر دہراتے نظر آتے ہیں کہ

IN THE BEGINNING WAS WORD AND WORD WAS WITH GOD AND GOD WAS WORD.

یعنی ابتداء میں کلمہ تھا اور کلمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا اور اللہ تعالیٰ خود وہ کلمہ تھا۔ گو اس

مقولے کی توجیہ اور تفسیر سے پادری لوگ ناواقف ہیں۔ صرف طوطے کی طرح اسے زبان سے رٹ لیتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی پرانی کتاب کا مقولہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ اسم اللہ ذات ہے جو کہ ابتدا میں تخلیق کائنات سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود تھا اور وہ کلمہ خود اللہ تعالیٰ تھا۔ یعنی اسم کے ساتھ سٹے کا اتصال اور اتحاد تھا اور یہی اسم اور سٹے کا معنی ہے۔ جس سے مادی عقل والے ناواقف ہیں۔ جو کہ ذکر اللہ کو محض جمود بیکاری اور اعضائے انسانی کا انعطال سمجھتے ہیں۔ لفظ انگریزی WORD اور WORLD یعنی کلمہ اور کائنات کی تشبیہ اور جنمیں سے بھی ایک دانا آدمی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ لفظ ورڈ (WORD) یعنی کلمہ کن یا اسم اللہ ذات اور WORLD یعنی تمام جہان کی اصل ایک ہے۔ اور اسم اللہ ذات کے نور سے تمام کائنات خصوصاً انسانی وجود کی بنیاد پڑی ہے۔ انسان کی باطنی فطرت اور سرشت میں اسم اللہ ذات کا نور بطور ودیعت اور امانت روز ازل سے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھ دیا ہے اور اسم اللہ ذات ہی وہ نوری رشتہ ہے جس سے انسان اپنے خالق کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی ویلے اور ذریعے سے انسان کے اندر عالم غیب اور باطنی دنیا کی طرف نوری روزن اور باطنی راستہ کھل جاتا ہے۔ یہی اسم اللہ ذات تمام ظاہری و باطنی علوم و معارف و اسرار اور جملہ ذاتی، صفاتی، افعالی و اسمائی انوار اور کُل عالم ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت اور سارے مقامات شریعت، طریقت اور معرفت اور جمیع اذکار و لطائف نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی، انہی و آنا اور کُل درجات اسلام، ایمان، ایقان، عرفان، قرب، محبت، مشاہدہ اور وصال تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور ان باطنی خزائن کے کھولنے کی واحد ذریعہ ہے۔

ذکر اللہ تعالیٰ اور اسم اللہ ذات اور مذہبی اعمال کی قدر و قیمت تو موت کے بعد معلوم ہوگی۔ دنیا کے اس بحر ظلمات میں بھٹکنے والے دل کے اندھے نفسانی لوگ ان باطنی جواہرات کی قدر کیا جانتیں جو کہتے ہیں کہ مذہب انسان کو محض لفظ اللہ کے مطالعے کی طرف لاتا ہے جو محض جمود، بیکاری اور بے ہمدردی ہے۔ اس دنیائے دارالامتحان میں ذکر اللہ اسم اللہ اور مذہبی ارکان کی اصلی اور حقیقی قدر معلوم کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ جیسا کہ ایک نقل مشہور ہے: کہتے ہیں کہ سلطان سکندر کو آپ حیات ہی کر عمر جاودانی حاصل کرنے کا شوق

دامن گیر ہوا۔ چنانچہ وہ اپنے مصاحبوں کے ہمراہ حضرت خضرؑ کی راہبری میں آپ حیات کی طلب میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جس کو بحر ظلمات کہتے ہیں۔ جہاں گھپ اندھیرا رہتا ہے۔ سکندر اور اس کے مصاحب بد قسمتی سے اس تاریکی کے اندر راستہ بھول گئے اور خضرؑ کی راہبری سے محروم ہو کر ان سے جدا ہو گئے۔ کچھ عرصہ اس تاریکی کے اندر ادھر ادھر بھٹکتے پھر کر انہیں دوبارہ خضر علیہ السلام کی ملاقات نصیب ہو گئی جو آپ حیات کے چشمے پر پہنچ کر وہاں کا پانی پی آئے تھے۔ اس وقت ان کے پاس چونکہ خرچ، خوراک اور سامان خورد و نوش ختم ہو چکا تھا مجبوراً سب کی بحر ظلمات سے باہر نکلنے اور اپنے وطن کی طرف لوٹنے کی صلاح ٹھہری۔ خضرؑ خیر اندیش کو اس وقت ان کی محرومی پر ترس آیا۔ جب آپ نے ان کو ایک نیک صلاح دی اور فرمایا کہ تمہاری قسمت میں شاید آپ حیات مقدر نہیں تھا۔ اب میں تمہیں ایک اور فائدے کی بات بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہاں تاریکی میں تمہارے پاؤں کے نیچے جس قدر پتھر اور سنگ ریزے پڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں سب کے سب لعل، ہیرے اور قیمتی جواہرات ہیں۔ انہیں اپنے توشہ دانوں میں بھر لو اور اپنے ساتھ لے چلو۔ ان سے تم اپنے وطن میں بڑے مال دار ہو جاؤ گے۔ اس پر بعض اصحاب نے خضرؑ کو سچا جان کر اپنی خورجین ان پتھروں سے بھر لیں۔ بعض کچھ کمزور یقین والے تھے۔ انہوں نے تھوڑے سے پتھر اٹھالیے اور باقیوں نے کہا کہ خضرؑ نے ہمیں پہلے بھی تاریکی میں ادھر ادھر پھرا کر پریشان کیا۔ اب یہ پتھر اٹھانے کی بے سود تکلیف بھی رائیگاں جا بت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کچھ نہ اٹھایا۔ جب وہاں سے روانہ ہو کر انہوں نے بحر ظلمات کو طے کر لیا اور روشن جہان میں پہنچ کر انہوں نے جس وقت اپنی خورجینوں کو کھول کر دیکھا تو ان کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ کیونکہ انہیں معلوم ہوا کہ وہ بھاری بیکار پتھر اور سنگ ریزے گراں بہا اور قیمتی لعل، ہیرے اور جواہرات ہیں۔ اس وقت جنہوں نے پتھر مطلق نہیں اٹھائے تھے انہوں نے سخت افسوس اور غم کیا اور جنہوں نے تھوڑے پتھر اٹھائے تھے انہوں نے بھی افسوس کیا۔ غرض جو لوگ پتھر اٹھا کر لائے تھے وہ دنیا میں بڑے امیر اور مالدار ہو گئے۔ یہ ایک مثل ہے جو کہ دنیا کی مادی زندگی پر نہایت موزوں اور منطبق ہوتی ہے۔ یہ دنیا بحر ظلمات ہے اور اسم اللہ ذات کا نور آپ حیات ہے جو

کہ صخرہ دل یعنی دل کے نیچے عالم غیب سے پھوٹ کر نکل رہا ہے۔ اس آب حیات سے جو سعادت مند اشخاص یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ اشخاص سیراب ہوئے وہ زندہ جاوید ہو کر حضر مثال اولیا اور انبیاء بن گئے۔ جس نے اس آب حیات نور اسم اللہ ذات کو پیا اس نے ابدی سرمدی زندگی کو حاصل کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور حیات سے ابد الابد تک جیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں اپنی مخلوق کا راہبر اور راہنما کیا۔

فرق است ز آبِ حضر کہ ظلمات جائے اوست
با آبِ ما کہ منبعش اللہ اکبر است
(حافظ)

ترجمہ: آبِ حضر جس کا مقام ظلمات ہے اور ہمارے پانی میں بہت فرق ہے۔ یہاں ”ہمارے پانی“ سے مراد اسم اللہ ہے جس کا منبع خود اللہ تعالیٰ ہے اور یہ آب حیات سے بہتر ہے۔

اور جو اس آب حیات سے محروم ہیں انہیں یہ راہبر ہدایت اور نصیحت کرتے ہیں کہ اے لوگو! یہ جو دنیا کے بحر ظلمات میں ظاہری دینی ارکان اور مذہبی اعمال بھاری بے کار پتھروں کی طرح تمہیں پار گراں معلوم ہوتے ہیں جن کی یہاں تمہیں کچھ قدر قیمت معلوم نہیں ہوتی انہیں اپنے اصلی وطن دار آخرت کے روشن جہان کے لیے اٹھا لو۔ وہاں جا کر تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ لعل اور ہیرے ہیں جن سے تم دار آخرت میں بڑے امیر اور مالدار بن جاؤ گے۔ انحصار یہ حکایت اس دنیا کی تاریکی کی کیا عمدہ مثال ہے مگر مادی نفسانی لوگ جس وقت اس قسم کے مثالی مذہبی قصے مذہبی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان سے عبرت حاصل کر کے ہدایت پر آئیں اُلٹا تمسخر اور استہزا کے درپے ہو جاتے ہیں۔ بچ پوچھو تو مادیت کی مانگیو لیا اور سیاست کے سرسام نے آج کل نئی روشنی والوں کے دماغ کو بگاڑ دیا ہے۔ کونہیں کے اندھے مینڈک کی طرح انہوں نے اس مادی دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور اپنی مادی عقل اور ظاہری علم کے غرور اور گھمنڈ میں وہ قرآنی حقائق اور روحانی اسرار کا متکبرانہ مگر جاہلانہ انکار کرتے ہیں۔ لیکن جس دن یہ راستے کا گرد و غبار اٹھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مجلسِ شدید اور زبردست گرفت انہیں جکڑ لے گی اُس دن ان

لوگوں کی ساری اکڑ پھونک نکل جائے گی اور مادی نشے ہرن ہو جائیں گے۔

فَسَوْفَ تَرَىٰ اِذَا انْجَشِفَ الْعُبَا

اَلْفَرْسُ تَحْتَ رِجْلِكَ اَمْ حِمَا

یعنی ”جب راستے کا غبار اٹھ جائے گا اس وقت تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو گھوڑے پر سوار ہے یا گدھے پر۔“

مروء حشر حُرّا ایں ہمہ شود معلوم

کہ ہا کہ ہا ہمہ عشق در شب و بطور

ترجمہ: قیامت کے دن تجھے یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ تو اس دنیا کی تاریک رات میں کس چیز کے ساتھ عشق لگائے بیٹھا ہے۔

ذکر اللہ اور اسم اللہ کی حقیقت اور اہمیت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ شائع اسلام اور بزرگانِ دین نے ذکر اللہ اور اسم اللہ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب، مشاہدے اور وصال کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بتایا ہے۔ کیونکہ اسمِ صمدی ہے۔ حدیثِ قدسی میں آیا ہے کہ میں اپنے ذکر کرنے والے کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے اَنَا بَيْنَ شَفَتَيْهِ اِذَا دُكِرَ نِسِي۔ یعنی جب کوئی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اُس کے دو ہونٹوں کے درمیان ہوتا ہوں۔ سو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ انسان کے ہونٹوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان غیر محدود ذات کبھی نہیں آسکتی۔ ذاکر کے ہونٹوں کے درمیان تو صرف اللہ تعالیٰ کا اسم ہی آسکتا ہے۔ سو یہاں اسم اور مٹے کے اتصال اور اتحاد کی طرف اشارہ ہے کہ اسم اور مٹے کے درمیان نہ صرف اتصال ہے بلکہ اسم مٹے کی عین مثال اور عین العین ہے۔ اور یہی اصل باعث مبداء و معاد و ذریعہ پیدائش خلق و ایجاد کو عین ہے۔

اب ہم لفظ اسم اللہ ذات کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ واضح ہو کہ جب کسی شخص کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کی نسبت ہر قسم کے اذکار اور باتیں اُس کی ذات یا اُس کے نام کی طرف راجع ہوتی ہیں۔ اور سب کا مدلول پہلے نام اور پھر اُس کی ذات ہوتی ہے۔ اور جب وہ مذکور غائب ہوتا ہے تو محض اُس کا نام اور اسم ہی اُس کی نسبت تمام ذکر اذکار کا مرجع اور مدلول ہوتا ہے۔ اور سب باتیں اُس کے نام پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ نام دو قسم کے ہوتے ہیں:

ایک ذاتی، دوم صفاتی۔ ذاتی وہ نام ہوتا ہے جو کسی واحد ذات موصوفہ مجمع صفات پر دلالت کرے۔ مثلاً ایک شخص کا نام زید ہے تو یہ اُس کا ذاتی نام ہے اور اگر اس شخص نے علم حاصل کیا تو اُس کا نام عالم ہو گیا اور اگر علم طب پڑھ لیا تو طبیب اور حکیم ہو گیا اور اگر حج ادا کیا تو حاجی بھی اُس کا نام ٹھہرا۔ اور اگر قرآن یاد کیا تو حافظ بن گیا۔ علیٰ ہذا القیاس یہی واحد شخص زید جس قدر صفات سے موصوف ہوتا جائے گا اُسی قدر اُس کے اسم کے ساتھ دیگر صفاتی نام مثلاً عالم، حکیم، حافظ اور حاجی وغیرہ بڑھتے جائیں گے۔ سو جتنے کام اتنے نام۔ مگر جب ہم زید کا نام لیں گے تو اس سے ہماری مراد عالم، حکیم، حافظ اور حاجی وغیرہ ان تمام صفات سے متصف شخص ہو گا۔ سو زید اُس کا ذاتی نام ہے اور یہ دیگر عالم، حکیم، حاجی اور حافظ وغیرہ صفاتی نام ٹھہرے۔ کیونکہ بعد میں اس کے ساتھ لگ گئے جب وہ شخص ان صفات سے موصوف ہو گیا۔ اب اگر ہم زید کی علمی لیاقت اور ذہانت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی ذہانت اور لیاقت کے مختلف واقعات اور حالات بیان کرتے ہیں تو ہماری یہ تمام قلیل و قال اور زید کے علمی تجر تمام داستانیں ایک صفاتی نام عالم سے ادا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کی حکمت اور طب میں مہارت کے تمام کارنامے ایک ہی لفظ حکیم میں آ جاتے ہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ صفاتی نام تمام صفاتی داستانوں اور ذکر اذکار کا جامع ہوتا ہے۔ اور ذاتی نام تمام صفاتی ناموں کا خلاصہ اور مجموعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اور رحمن، رحیم، مالک، قدوس، جبار، قہار اور عفا وغیرہ جس قدر بھی ننانوے یا ان کے علاوہ دیگر نام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں۔ قرآن مجید میں جس قدر سورتیں اور آیتیں موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت پر دال ہیں۔ پس قرآن مجید کے تمام بیانات، ذکر و اذکار اور علوم و معارف و اسرار اللہ تعالیٰ کی کسی خاص صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ غرض اگر وہ آیات وعدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسمائے جمالی رحمن، رحیم، کریم، عفا میں سے کسی ایک کو ظاہر کرتے ہوں گے اور اگر آیات وعید ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی مثلاً جبار، قہار، اور مستقم وغیرہ پر دلالت کرتے ہوں گے۔ اسی طرح قصص انبیاء وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی کسی خاص صفت کا اظہار مقصود ہو گا۔ یاد مگر جس قدر حمد و ثنا جلیل و کبیر اور تقدیس و تمجید اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں آئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفات سبح، قدوس، سبحان،

حمید وغیرہ اسماء کی تفصیلات ہیں۔ مختصراً یہ کہ قرآن مجید مثل ایک شجر طیبہ کے ہے جس کے حروف مثل باریک ریشوں اور الفاظ بمنزلہ پتوں کے اور آیات چھوٹی چھوٹی کھوپڑیوں کی مانند ہیں اور قرآن کی سورتیں شاخوں کی مانند ہیں۔ اور اسمائے صفات بڑی بڑی شاخیں ہیں۔ اور اسم اللہ ذات بالفعل ان سب کا موٹا تناور بالقویٰ اس شجر طیبہ کے تخم اور پھل کی طرح ہے۔ درخت اگر چہ اپنی ٹہنیوں پر بے شمار پھل لاتا ہے۔ لیکن اس کی پیدائش اور اصل ایک ہی پھل سے ہوتی ہے۔ اسی طرح گو قرآنی سورتوں میں اسم اللہ ذات بے شمار جگہ مذکور ہوا ہے لیکن تمام قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسم اعظم اللہ کی صفت اور ثناء ہے اور سب کی اصل اور تخم اسم اللہ ذات ہے۔

عَبَّارَاتُنَا هُنَّ وَ حُسْنُكَ وَاحِدٌ

وَكُلُّهُنَّ إِلَى ذَاتِ الْجَمَالِ يُشِيرُ

(حنان بن ثابت)

ترجمہ: ”ہماری عبارتیں گو تیری تعریف میں مختلف ہیں لیکن تیرا حسن واحد ہے اور ہماری سب عبارتیں تیری ذات جمال کی طرف اشارہ کرنے والی ہیں۔“

لہذا جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی اسم اللہ سے یاد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اُس کی تمام صفات یا الفاظ دیگر محلہ قرآنی آیات کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ جس وقت اسم اللہ ذات کا تخم کسی کامل عارف انسان کے وجود میں سرسبز ہو جاتا ہے تو تمام قرآن مع محلہ علوم و معارف و انوار و اسرار ایک شجرۃ النور کی شکل میں اُس کے دل کے اندر قائم اور نمودار ہو جاتا ہے۔ اُس پر محلہ قرآنی حقائق اور علوم ظاہری و باطنی اسم اللہ ذات کی برکت سے واضح اور روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ پاک درخت ہے جو اُس نبی انبی فداہ انبی والی کے وجود مسعود میں غایر حرا کے اندر لگایا گیا۔ جس کی شاخیں شجر طوبی سے بھی آگے عرش بریں کے رنگروں سے جا کر انہیں۔ قولہ تعالیٰ: نَحْشَجَرَةَ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (ابراہیم ۱۳: ۲۴)۔ اسی طرح اسم اللہ ذات کا ذکر اصل کار ہے اور تمام اسلامی ارکان کا ذکر اللہ اور اسم اللہ پر دار و مدار ہے۔ یہی کلید معرفت و توحید ذات پروردگار ہے۔ محلہ اسلامی ارکان اور دینی اعمال کو اگر بظہر غور دیکھا جائے تو سب میں صرف ایک اسم اللہ ذات

کا ذکر ہی اصل غرض یا اسی کا تصور اصل مدعا و مقصود معلوم ہوتا ہے۔ تمام نیک اعمال اور حمیدہ اخلاق خصوصاً تحلہ ارکان گویا ذکر اللہ کے مختلف مظاہرے ہیں یا ذکر اللہ کی تکمیل کے معاون اور مددگار ہیں۔ اسلام کے پانچوں ارکان کو ہی لیجیے جن پر اسلام کی عمارت کا قیام ہے یعنی نماز، کلمہ طیبہ، حج روزہ اور زکوٰۃ۔ ان سب کی اصل غرض و غایت کو اگر بظہر تفتق دیکھا جائے تو ان سب کا اصل مدعا ذکر اسم اللہ ذات ہی ہے اور بس۔ چنانچہ اول رکن اسلام کا نماز مہجگانہ ہے۔ سو یہ صاف ظاہر ہے کہ نماز میں محض اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي** (طہ: ۱۴)۔ یعنی نماز میری یاد اور ذکر کیلئے قائم کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ فَزَحَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ** (الاعلیٰ: ۸۷-۱۳-۱۵)۔ ترجمہ: ”حقیق وہ شخص چھٹکارا پایا گیا جس نے اپنے وجود کو پاک کیا اور اپنے رب کے نام کو یاد کر کے نماز ادا کی۔“ اور ایک دوسری آیت میں آیا ہے **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرِ اللَّهِ الْكِبَرُ** (العنکبوت: ۴۹-۳۵)۔ ترجمہ: ”حقیق نماز انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے۔“ اور نماز کے ارکان یعنی قیام، رکوع، قعود اور سجود وغیرہ ذکر اللہ کے آداب اور ذکر اللہ سے روحانی سرور اور باطنی لذات کی قدرتی تحریکات ہیں۔ جیسا کہ تاج اور قس نفسانی خوشی اور انبساط کی فطرتی حرکات ہیں۔ دوم رکن اسلام کا کلمہ پڑھنا ہے جس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا خواہ تمام جہان کے نیک اعمال اکیلا ہی ادا کیوں نہ کرے۔ یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ اس کے ایک دفعہ صدق دل سے ادا کرنے والا پاک بہشتی ہو جاتا ہے۔ خواہ پہلے کافر اور اشد مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں اس کلمے کو افضل الاذکار اور اصل کارناما گیا ہے **فَافْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ ۖ وَرَسُولُ اللَّهِ**۔ اور دوسری جگہ آیا ہے **مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِلاَ حِسَابٍ وَبِلاَ عَذَابٍ**۔

یعنی ”جس شخص نے صدق دل سے کلمہ پڑھا وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے بہشت میں داخل ہوا۔“ بزرگان دین نے تحقیق کی ہے کہ بے حساب اور بے عذاب بہشت میں داخل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ وہ کلمہ ہے جو انسان کا موت اور نزع کے آخری امتحان کے وقت جاری ہو جائے۔ کیونکہ یہ کلمہ تمام عمر کے اعمال کا خاص خلاصہ یا تعلیم اسلام و ایمان کا نتیجہ

ہوتا ہے جو آخر وقت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر کلمہ زبان پر یا دل میں جاری ہو گیا تو سمجھو کہ مقصد زندگی کے حقیقی امتحان میں پاس ہو گیا اور نہ قیل ہے۔ غرض کلمہ کا آخری وقت جاری ہو جانا تمام عمر کے اسلامی ارکان کے دودھ کا گویا مکھن ہوتا ہے جو زندگی کے برتن میں نمودار ہو جاتا ہے۔

نجات مردم جاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کلید قفل جنان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
چہ خوف آتش دوزخ چہ خوف دیو لعین ذرا کہ کردیاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
نہ بود ملک دو عالم نہ دور چرخ کبود کہ بود و راماں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سو یہ صاف ظاہر ہے کہ دوم رکن اسلام یعنی کلمہ طیب ذکر اللہ ہے۔ سوم رکن اسلام حج بیت اللہ ہے۔ حج بھی آل و عیال، وطن مالوف اور تحلہ و بنوی علائق و عواقب سے قطع تعلق کر کے ذکر اللہ کے لیے یکسوئی پیدا کرنے کی خاطر قائم کیا گیا ہے۔ حج کے تمام ارکان اور تحلہ مناسک میں یہی ایک پاک شغل ذکر اللہ ہی کیا جاتا ہے۔ اور حج بیت اللہ کی بابت قرآن میں جس قدر آیات مذکور ہیں سب میں اسی ذکر کی تاکید ہے۔ **قوله تعالیٰ: لَمَّا ذَاكَ أَفْضَلُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (البقرة: ۱۹۸) قوله تعالیٰ: فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ أَتَاءَ لَكُمْ أَوْ أَذْكُرُوا (البقرة: ۲۰۰)۔** ترجمہ: ”جب عرفات پر پہنچو مشعر الحرام کے نزدیک ذکر اللہ کرو۔“ اور ”جب تم حج کے مناسک ادا کر چلو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔“ اور آخر میں صریح طور پر ارشاد ہے: **وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ** (البقرة: ۲۰۳)۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو حج کے ان محدود دنوں میں یاد کیا کرو۔ سو حج میں محض اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کیا جاتا ہے۔ مزید برآں یہ بات علاوہ ہے کہ وہاں خاص خاص تبرک مقامات کو دیکھنے سے توجہ قلبی اور ذکر میں محنت بڑھ جاتی ہے اور ان تبرک مقامات کی تقدیس مکانی اور وہاں کی پاک روحوں کی تاثیر روحانی سے اور روائے زمین کے مسلمانوں اور ان میں برگزیدہ ہستیوں کے باطنی پرتو سے غفلت اور کدورت دور ہو جاتی ہے اور ذکر میں لذت بڑھ جاتی ہے اور اس کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔ چہارم رکن اسلام کا روزہ ماہ رمضان ہے۔ اس میں بھی تلاوت قرآن مجید اور نفل و اوافل، تراویح اور ذکر اذکار ہی ادا ہوا کرتے ہیں۔ تاکہ اس میں کھانے پینے اور جماع وغیرہ نفسانی اور دنیوی

مصرفیتوں سے علیحدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کمال فراخ دلی اور یکسوئی کیساتھ کرے۔ کیونکہ دل جب کھانے پینے کی نفسانی خواہشات اور دنیوی خطرات میں الجھا رہے تو ذکر کی اصل غرض اور عبادت کی حقیقی مراد مفقود ہو جاتی ہے۔ لیکن جس وقت انسان یکسو اور یک جہت ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر مع فکر و حضور قلب کرتا ہے تو ذکر کا حیر اپنے نشانے پر ٹھیک جا لگتا ہے اور ذکر کی تار برقی مذکور تک جا پہنچتی ہے۔ دیگر رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں احتکاف صرف ذکر کے لیے تام یکسوئی اور مکمل یک جہتی کے واسطے مسنون رکھا گیا ہے۔ ہجیم رکن اسلام کا ذکر کو ہے اور ذکر کو کی فریضہ میں بھی یہی راز مضمر ہے کہ مساکین اور غرباء جن کو رزق کی تنگی کے باعث تشویش اور پریشانی خاطر لاحق رہتی ہے اور اس دنیوی فکر اور روزی کے غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت اطمینان خاطر سے ادا نہیں کر سکتے اور ہمیشہ پراگندہ روزی پراگندہ دل ہوا کرتا ہے۔ اس واسطے اسلام نے دنیا داروں پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ ایسے نادار اور محتاج مسلمانوں کی امداد کی جائے تاکہ یہ لوگ بھی دل جمعی اور فراغت قلبی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں۔ انسان اگرچہ خود کتنا ہی متوکل علی اللہ اور تارک دنیا کیوں نہ ہو اہل و عیال اور بال بچوں کے ہوتے ہوئے اُس کے صبر اور تحمل کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں اور کمزور صعب نازک اور معصوم بال بچوں پر یہ بے محل بوجھ ڈالنا راہ سلوک میں بھی چنداں مفید نہیں پڑتا۔

شب! چو عقد نماز بر بندم چہ خورد باہاد فرزندم

سعدی

شیخ سعدی نے سچ کہا ہے کہ بال بچوں کی روزی کا غم اور رزق کا فکر عالم بالا میں پرواز کرنے والے سالک کو بھی اپنی منزل سے نیچے گرا دیتا ہے۔

اے گرفتار پائے بند عیال و گر آزادی مہند خیال
غم فرزند و نان و جامہ و قوت باز دارد ز سر در ملکوت
سعدی

ترجمہ: اے وہ شخص کہ تو اہل و عیال میں گرفتار ہے۔ اب تو ذہن کی آزادی کا خیال نہ

رات کو جب میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں (تو دل میں یہ خیال آتا ہے) صبح اہل و عیال کیا کھائیں گے۔

کر۔ اہل و عیال کے خورد و نوش اور لباس کا غم انسان کو عالم ملکوت کی سیر سے روک دیتا ہے۔ اور نیز زکوٰۃ کی دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ ہر چیز کی افراط اور تفریط مضر ہوا کرتی ہے اور ہر چیز کے اعتدال اور اوسط میں خیر ہے۔ خَيْرُ الْأَمْوَالِ أَوْسَطُهَا وَ شَرُّ الْأَمْوَالِ تَفْرِيطُهَا وَ افْرَاطُهَا۔ اسی دنیوی دولت کی کثرت اور مال دنیا کی فراوانی بھی ایمان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اللہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ (الشوریٰ ۳۲: ۲۷)۔ ترجمہ: ”اگر ہم اپنے بندوں پر روزی فراخ کر دیں تو وہ ضرور رُوئے زمین پر بغاوت کھڑی کر دیں گے۔“ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ تو نے فرعون اور اس کی قوم کو دولت دنیا اور زیب و زینت کے سامان دے رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ تیرے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اے اللہ ان کا مال اور دولت ان سے چھین لے اور ان کے دلوں کو فقر و فاقے کی زنجیر میں جکڑ لے تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ سو اس سے ثابت ہو گیا کہ دولت دنیا اور عیش و عشرت کے سامان کی فراوانی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے: حُبُّ الدُّنْيَا زَسُّ كُلِّ خَطِيئَةٍ۔ یعنی دنیا کی محبت تمام برائیوں کا سر ہے۔ غرض دنیا ایک ایسی بد آشوب بلا ہے اور یہ ایک ایسا در و لا دوا ہے کہ اس سے انسان بڑی مشکل سے نجات پاتا ہے۔ سعدی نے اس بیت میں دنیا کی حقیقت کھول کر رکھ دی ہے۔

اگر دنیا نہ باشد درد مندیم و گر باشد بمہرش پائے بندیم
بلائے زیں جہاں آشوب تر نیست کہ رنج خاطر است، ارہست ورنیست
(سعدی)

واقعی جب دنیا زیادہ ہو جائے تو اس کی محبت دامن گیر ہو کر انسان کو اللہ تعالیٰ سے روک دیتی ہے اور فقر فاقے کی شدت بھی کفر میں گرا دیتی ہے۔ شَاذَانٌ يَكُونُ الْفَقْرُ كُفْرًا۔ اس واسطے اسلام نے لوگوں میں مساوات قائم رکھنے اور دنیا کی افراط کو حد اعتدال پر لانے کے

۱۔ اگر دنیا نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اگر دنیا ہو تو اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کوئی مصیبت اس دنیا سے بڑھ کر تکلیف دہ نہیں کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں صورتوں میں وبال جان ہے۔

لیے دنیا داروں پر زکوٰۃ فرض اور لازم گردانی ہے تاکہ دنیا دار بھی ذکر اللہ میں یکسوئی اور حضور قلب سے محروم نہ ہوں۔ غرض اسلام کیا ہے: ظاہر زبان سے ذکر اللہ کرنا اور جسمانی اعضاء و جوارح سے ذکر کے آداب بجالانا اور حواس خمسہ کے ذریعے ذکر اللہ کو اپنے اصلی مقام قلب تک پہنچانے کا نام ہے۔ اور جب ذکر اللہ ظاہری وجود سے مقام قلب میں منتقل ہو جاتا ہے تو اس وقت ایمان کی باطنی صورت اندر میں نمودار ہو جاتی ہے۔ **قَالَتِ الْأَعْرَابُ إِنَّمَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ** (الحجرات ۱۴: ۳۹)۔ ترجمہ: ”اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اے محمد ﷺ! ان سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان داخل ہونے کے مستحق بنوں گے جس وقت کہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہوگا۔ سو معلوم ہو گیا کہ ایمان کا خاص محل اور اصل مقام مومن کا دل ہے نہ کہ جسم۔ ایمان فی الحقیقت اسم اللہ ذات کا نوری چراغ ہے۔ جس وقت یہ نوری چراغ مومن کے قلب صوبری کی چنی میں روشن ہو جاتا ہے تو اس سے مومن پر چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ مِثْلُ مِصْبَاحٍ فِي زُجَاجَةٍ ۖ** **الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ** (النور ۳۵: ۲۴)۔ ترجمہ: (اسم) اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اُس کے نور کی مثال یوں ہے کہ گویا ایک طاقت ہے جس کے اندر چراغ روشن ہے۔ اور چراغ ایک قدیل اور چنی میں لگا ہوا ہے۔ (چراغ کی روشنی کی تو بات ہی کیا ہے) اس کی چنی کا یہ حال ہے کہ وہ ایک روشن ستارے کی طرح نور چراغ اسم اللہ ذات سے جگمگا رہی ہے۔ غرض آیت **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** (النور ۳۵: ۲۴) میں ترجمہ یوں صحیح نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ کیونکہ یوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر طریت لازم آتی ہے اور اس کی عظیم الشان لامحدود ذات آسمانوں اور زمین کے اندر محدود ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین اور مافیہا اور ماورائی ان سب کا خالق ہے۔ یہاں اللہ سے مراد اسم اللہ ذات ہے جس کے نور سے آسمان اور زمین روشن اور منور ہیں اور انسان کامل کے سینے کے طاق میں قلب صوبری کی قدیل اور چنی کے اندر روشن ہے اور

چراغ اسم اللہ ذات سے عارف کامل کا قلب روشن ستارے کی طرح چمک اٹھتا ہے۔ اور یہ قدیل درخت زیتون وجود اور جسم عصری عارف سے لگا ہوا ہے۔ جو لوگ اسم اور مٹے کے معنی سے ناواقف ہیں وہ ہماری اس نئی تاویل سے متعجب اور حیران ضرور ہوں گے لیکن ہم حق بات ظاہر کرنے پر مجبور ہیں۔ خواہ لکیر کے فقیر اپنی فلفط تفسیر کی تشہیر پر ناراض کیوں نہ ہوں۔ بعض لوگ اس بات سے بھی تعجب کریں گے کہ ہم نے نور ایمان کو جو کہ نور یقین کی شکل میں مومن کے قلب اور دل کے اندر جا گزیں ہوتا ہے اسم اللہ ذات کہہ دیا ہے۔ سونا ظہرین اس آیت قرآنی کے مقہوم پر غور کریں اور انصاف کی عینک چڑھا کر دیکھیں کہ ہماری تاویل اور تفسیر کس قدر صداقت اور حقیقت پر مبنی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **أَوَلَيْكَ تَحْسَبُ إِنِّي قُلُوبُهُمُ الْإِيمَانُ** (المجادلہ ۵۸: ۲۲)۔ ترجمہ: ”وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے“۔ سو ایمان تب ہی لکھا جاسکتا ہے جب کہ وہ ایک کلمہ اور لفظ کی صورت میں ہو اور وہ لفظ اور کلمہ سوائے اسم اللہ ذات کے اور کیا ہو سکتا ہے۔

ہزار معجزہ محمود عشق و عقل جنم

ہنوز امیہ اندیش ہائے خویشمن است

ترجمہ: عشق نے ہزاروں معجزے دکھلا دیئے لیکن جاہل عقل ابھی تک اپنے اندیشوں کی پیروی کر رہی ہے۔

ہم پیچھے ثابت کر آئے ہیں کہ اسلام کے پانچوں ارکان کلمہ، نماز، روزہ، حج، اور زکوٰۃ ذکر اللہ اور ذکر اسم اللہ ذات کے مختلف مظاہرے اور طریقے ہیں۔ اور یہی اسلام یا ذکر اللہ جب ظاہر اعمال جوارح سے لطیفہ قلب باطن کی طرف منتقل ہو کر دل کے اندر اسم اللہ ذات کی صورت میں تحریر اور مرقوم ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے نور کو نور ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ نور یا نور اسم اللہ ذات اللہ تعالیٰ نے روزِ اوّل سے مومنوں کے دلوں کے اندر بطور ختم و دیعت کر دیا ہے۔ جو دنیا میں کسی پاک برگزیدہ اللہ والے بندے کے وعظ، پند، نصیحت، تلقین، ارشاد، تعلیم، توجہ یا فیض کی آبیاری سے سرسبز ہو کر فخر طیبہ بن جاتا ہے۔ سو اسلام اور ایمان کے شجر کی سرسبزی اور تکمیل کے لیے ختم ہدایت ازلی فضل اور آب ہدایت و تلقین و تعلیم انسان کامل عارف مثل ابرہہ رضی اللہ عنہ کے بغیر آبیاری بے سود ہے جیسا کہ

ارشاد حق معبود ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (المائدة ۵: ۳۵)۔ یعنی ”اے ایمان والو! خدا سے ڈرو اور اُس کی طرف وسیلہ پکڑو۔“ ایک اور جگہ ارشاد ہے: **إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** (القصص ۲۸: ۵۶)۔ یعنی اے میرے نبی! تو ہر خاص و عام کو جو چاہے ہدایت پر نہیں لاسکتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ازل کے دن ہدایت کا حکم عطا کیا ہے اُن کو ہدایت ہوگی“ اور پھر ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (التوبة ۹: ۱۱۹)۔ ترجمہ: ”اے ایمان والو! صادقین کے ہمراہ رہو۔“ اب ہم ایک دوسری آیت کی تفسیر سے اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کیونکر اسلام اور ایمان کا درخت اسم اللہ ذات سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **الَّذِينَ حَزَّحَ اللَّهُ صَلَوةً لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ غُفْوِيلٌ لِلْقَسِيَةِ فَلَوْ بَهُمْ بَنَ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ لَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** (الزمر ۳۹: ۲۲)۔ ترجمہ: ”جس شخص کا اللہ نے کھول دیا ہے سینہ اسلام کے لیے پس وہ نور اور روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ افسوس ہے اُن لوگوں پر جن کے دل سخت ہیں ذکر اللہ سے۔ سو وہ لوگ صریح گمراہی پر ہیں۔“ یہاں اس آیت کریمہ میں دو جملے ہیں اور ہر ایک جملے کے دو حصے ہیں۔ ہر ایک حصہ اپنے بالقابل دوسرے حصے کے بالکل متضاد اور مخالف مفہوم کا حامل ہے اور ہر جملے کا پہلا حصہ شرط اور دوسرا اس کا نتیجہ اور جزا ہے۔ سو پہلے جملے میں ایسے سعادت مند آدمی کا ذکر ہے جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھولا ہے۔ اس کی جزا یہ ہے کہ وہ روشنی اور ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اور دوسرے جملے میں ایسے شقی القلب لوگوں کا ذکر ہے جن کا دل ذکر اللہ سے سخت پتھر کی طرح ہے کہ ذکر اللہ اس میں نفوذ اور سرایت نہیں کر سکتا۔ اور جزا یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسے لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں ناظرین اس باریک کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلے جملے میں ایک شخص ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے۔ پس وہ نور اور ہدایت پر ہے۔ دوسرے جملے میں چاہیے یوں تھا کہ یوں بیان ہوتا کہ اُن لوگوں پر افسوس ہے جن کے دل کفر کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں پس وہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اسلام کے مقابلے میں کفر کا لفظ کافی اور صحیح ہوتا۔ لیکن یہاں اللہ

تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اس سرِ ملکون کو کھول دیا ہے کہ کفر اور گمراہی صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کے سخت ہو جانے اور اس میں اسم اللہ کے نفوذ اور سرایت نہ کرنے کا نام ہے اور اسلام یہ چیز ہے کہ انسان کا دل ذکر اللہ کے لیے کھل جائے اور اسم اللہ ذات اس میں داخل ہو جائے۔ دوسرا کلمہ اس آیت میں یہ ہے کہ یہاں **الَّذِينَ حَزَّحَ اللَّهُ صَلَوةً لِلْإِسْلَامِ** (الزمر ۳۹: ۲۲)۔ میں لفظ **اللَّهُ** مسمیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کہ معنی میں نہیں آیا بلکہ اسم کے معنی میں آیا ہے یعنی اس کے معنی یوں ہیں کہ جس شخص کا سینہ اسم اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے رب کی طرف سے نور اور ہدایت پر ہوگا۔ یعنی جس سعادت مند شخص کے دل کی زمین ایسی نرم ہو کہ اس میں آبِ ہدایت و تلقین انبیاء و اولیا نفوذ اور سرایت کر جائے اور اس میں محم اسم اللہ ذات سرسبز ہو کر اور اُس کے سینے کی نرم زمین کو پھاڑ کر فخر اسلام کی صورت میں قائم اور نمودار ہو جائے تو ایسا شخص ضرور اپنے رب کی طرف ہدایت پا جائے گا۔ لیکن جس شخص کا دل پتھر کی مانند ہو کہ نہ اُس میں آبِ ہدایت کو داخل ہونے کا راستہ ہے اور نہ محم اسم اللہ ذات کو بکھوٹ کر سر نکالنے کی کوئی راہ ہے تو ایسے شقی القلب آدمی کے دل کی پتھریلی زمین میں ضرور محم اسم اللہ ذات ضائع ہو جائے گا اور وہ ضرور گمراہ ہوگا۔ اب اگر آیت **الَّذِينَ حَزَّحَ اللَّهُ صَلَوةً لِلْإِسْلَامِ** (الزمر ۳۹: ۲۲) میں لفظ **اللَّهُ** کو بجائے اسم کے مسمیٰ کے معنوں میں استعمال کیا جائے جیسا کہ عام ترجموں میں آتا ہے تو معنی یوں ہوتے ہیں ”جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے پس وہ اپنے رب کی طرف سے خاص نور ہدایت پر ہے“ تو ایک بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی معاذ اللہ عجیب انصاف ہے کہ کسی خاص شخص کا سینہ تو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور اسے اپنی طرف ہدایت فرماتا ہے اور باقیوں کو خود گمراہ کرتا ہے تو پھر ان گمراہ لوگوں کا کیا قصور ہے۔ سو آیت کا محکم اور اشکال ہرگز رفع نہیں ہوتا اور نہ معنی درست ہوتے ہیں جب تک لفظ **اللَّهُ** کو اسم کے معنی میں نہ لیا جائے پس ثابت ہو گیا کہ اسم اللہ مثل محم اور پھل کے ہے جسے آبِ ہدایت و دعوت سے جب سینچا جائے تو نرم اور قابل سینے کی زمین کو پھاڑ کر پھوٹ پڑتا ہے اور اس سے فجر طیبہ اسلام سرسبز اور سر بلند ہو جاتا ہے۔ پس یہاں اور اکثر قرآن کریم میں لفظ **اللَّهُ** اسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ولایت ذات پر

کرتا ہے۔ کیونکہ اسم عین مٹے ہے اور یہی اسم اور مٹھی کا مٹے ہے۔

سبک زجائے نہ گیری کہ بس گراں گہراست

متاع من کہ نصیبش مباد ارزانی

عرقی

یہی ذکر اسم اللہ اور یاد الہی کا سر مخفی ہے جس کی سمجھ سے مادی عقل والے بالکل بے خبر اور ناواقف ہیں۔ اور یہی ذکر اسم اللہ کی اصلی ضرورت ہے اور انسانی زندگی کا حقیقی مقصد ہے جس کو الحاد زدہ فرقہ جمود، بیکاری اور رہبانیت کی مشق بتاتا ہے۔ ہر انسان کی سرشت اور فطرت میں اسم اللہ ذات کا نور اس طرح جاری و ساری ہے جس طرح جسم میں خون اور خون میں جان ہے اور اسم اللہ ذات کا نور گویا جانِ جان ہے اور اسی سے انسانی وجود گرم و تاباں تر و تازہ اور روشن و درخشاں ہے۔ یہ اسم پاک وہ ذریعہ واسطہ اور وسیلہ ہے جس کا ایک سرا زمین شہادت و آفاق کے انسانی قلب میں لگا ہوا ہے اور دوسرا آسمانی غیب و افس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہی وہ عروۃ الوثقی اور جبل التین (اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی) ہے جو آسمانِ الوہیت سے زمینِ عبودیت پر لٹک رہی ہے جس کو پکڑ کر انسان اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اُس کے پاک بلند و بالا اور غیر مخلوق اعلیٰ قصر مقدس تک اسم اللہ ذات کی برقی لفظ کے بغیر رسائی ناممکن اور محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اپنی ہدایت، قرب اور وصال کا ذریعہ بنایا ہے۔ آسمان ربوبیت سے زمین عبودیت پر یہی آفتاب چمکا ہے جس کے نور سے افس کی آنکھ میں بینائی ہے۔ اور جس نے آفاق کی ساری قدیل میں روشنی پھیلائی ہے۔ اسی لیے تو اس کا نام اسم اللہ ذات ہے اور یہی آخر ذریعہ نجات کائنات اور حتمہ حیات ہے اور سرِ اسرار اور مغزِ حج تمام کائنات ہے۔

رعد جان و دلم راجعاً نام خدا	نواخت تھنہ لبان راز لال نام خدا
یقین بدایں کہ تو باحق نشتر شب و روز	چوں ہم نشین تو باشد خیال نام خدا
ترا سزد طیراں در فضائے عالم قدس	بشرط آں کہ بہ پری ببال نام خدا

۱۔ تو میری متاع (شعرِ سخن) کو کہ خدا کرے اس کی کبھی کساد بازاری نہ ہو حقیر سمجھ کر نہ اٹھاتا کہ یہ ایک بہت قیمتی گوہر ہے۔

میان اسم و مٹے چوں فرق نیست ہمیں تو در تجلی اسماء کمال نام خدا
ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے نام کے جمال اور حسن نے میرا دل اور جان دونوں چھین لیے۔“

اور اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس نے میرے پیارے لبوں کو تسکین دی۔“

تو یہ یقین کر کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا تصور اور

خیال تیرے ساتھ ہے۔

تجھے عالم قدس یعنی عالم بالا میں پرواز کرنا آسان ہے بشرطیکہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے

پر لگا کر پرواز کرے۔

اسم اور مٹھی میں چونکہ کوئی فرق نہیں ہے لہذا تو اس کی تجلی میں اللہ تعالیٰ کے نام کا کمال

دیکھ۔

غرض تمام کائنات اسم اللہ ذات کی تسخیر اور قید میں ہے۔ جس نے اس اسم کو حاصل

کیا گویا تمام کائنات کی تسخیر کی کلید اُس کو مل گئی ہے اور اس نے تمام کائنات کو مخر کر لیا۔ اسم

اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات کے ہر ظہور یعنی لفظ ٹخن کا نعم البدل ہے۔ اس لیے

کہا گیا ہے: بِسْمِ اللّٰهِ مِنْ عَارِفٍ بِاللّٰهِ تَحْكُنُ مِنَ اللّٰهِ۔ یعنی عارف کا اسم اللہ کہتا اللہ تعالیٰ

کے امر ٹخن فرمانے کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح لفظ ٹخن یعنی ہو جا فرما کر

تمام کائنات کو پیدا کیا اسی طرح عارف جس کام کے لیے اسم اللہ کہہ دیتا ہے وہ کام جلدی

یاد پر ظہور پذیر ہو کر رہتا ہے۔

جب انسان اللہ تعالیٰ کو ذاتی اسم سے یاد کرتا ہے تو گویا اللہ کو جمیع صفات سے یا تمام

قرآنی آیات سے یاد کر رہا ہے جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے

فَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ (البقرة ۲: ۱۵۲) یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سو ہمارا

اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا تو صاف ظاہر ہے کہ ہم ظاہر زبان سے یا دل اور خیال سے اللہ تعالیٰ کو یاد

کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں حسب وعدہ مقابلتا اور ایجاباً کس طرح یاد فرماتے ہیں اور

ہمارے ذکر کا کس طرح جواب دیتے ہیں اور اس کی کیا صورت اور کیفیت ہوتی ہے۔ اس

رازِ دُرّون پردہ کو آج ہم کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کو جس اسم اور صفت سے

یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی صفت اور اسی اسم سے اپنے ذاکر بندے کی طرف تجلی ہوتا ہے۔

قوله تعالى: أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (البقرة ۲: ۱۸۶)۔ یعنی: ”میں اپنے بلائے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جس وقت وہ مجھے بلاتا ہے۔“ قوله تعالى: وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (یوسف ۱۲: ۱۸)۔ یعنی: ”اللہ تعالیٰ کو اسی صفت سے جلوہ گر ہونے کی توفیق ہے جس صفت سے تم اُسے یاد کرتے ہو۔“ حدث: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيُنْكُنْ بِي تَكْنِيفٌ يَشَاءُ ترجمہ: ”میرے بندے کا میرے ساتھ جیسا ظن اور گمان ہوتا ہے میں اُسی کے مطابق اُس کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرتا ہوں۔ سو جس طرح وہ چاہے میرے ساتھ ظن رکھے۔“ انسان کے اندر اسم اللہ ذات اور اللہ تعالیٰ کے جملہ اسمائے صفات کی استعداد روزِ ازل سے فطرتی طور پر بالقوی موجود ہے۔ پس انسان اللہ تعالیٰ کو جس اسم اور صفت سے یاد کرتا ہے وہ اپنے اندر اسی صفت کی استعداد کو بالفعل جاری کرتا ہے اور اسی اسم کو نمودار کرتا ہے اور اسی اسم کے نور کا بطور انعکاس اپنے دل کے آئینے میں اقتباس کرتا ہے۔ جیسا کہ آفتاب کی روشنی جب آئینے میں متکلی ہوتی ہے تو اُس آئینے میں آفتاب کی روشنی اور گرمی کی صفت بطور انعکاس پیدا ہو جاتی ہے۔ آفتاب کی روشنی اور گرمی آئینوں اور آتش شیشوں یعنی لینز میں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جس وقت لینز کے محدب شیشے میں آفتاب کی شعاعیں گزرتی ہیں تو اس میں اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح چاند کی سطح پر جب آفتاب کی روشنی پڑتی ہے تو چونکہ اُس میں بڑی وسعت ہے اس لیے اس کی روشنی چودھویں کے چاند کی رات کو نصف رُوئے زمین کو روشن کر دیتی ہے اور فوٹو گرافی نے تو اور بھی اس امر کو ثابت کر دیا ہے کہ بطور انعکاس آئینے کے اندر شے معکوس کی صورت ہو نہ ہو آ جاتی ہے۔ بانیسکوپ اور ٹاکیز نے تو اشیائے معکوس کی صورت اور شکل کے علاوہ ان کی حرکات و افعال و اعمال اور آواز تک کو فلم کے فیتوں میں بطور انعکاس اُتار کر پردہ فلم پر دکھا دیا ہے۔ اور جو کچھ واقع ہو چکا ہے اسے تجسمہ پردہ فلم پر لوگ دن رات دیکھتے ہیں۔ اگر ایسی فوٹو گرافی اور فلم سازی ممکن ہوتی کہ وہ بطور انعکاس انسانی صورت، حرکات، سکناات اور آواز کے علاوہ اس کی عین ذات اور صفات کا بھی عکس اُتار سکتی تو وہ فوٹو گرافی ہمارے مطلب کو صاف ظاہر کرتی۔ انسان کامل اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی مظہر اتم اور مکمل آئینہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار ذات و صفات و اسما و افعال کا

اپنے اندر حسب وسعت و استعداد انعکاس کرتا ہے۔ مرد عارف کامل کا جس وقت پورے طور پر تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ رُوح اور تخلیہ بزم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا صاف شفاف اور مکمل آئینہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جمیع صفات سے متصف اور اس کے جملہ اخلاق سے متخلّق ہو جاتا ہے۔ اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرة ۲: ۳۱) کا سچا مصداق یعنی حقیقی آدم کی اولاد، اصلی معنی میں آدمی کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ورنہ ویسے تو أُولَئِكَ كَانُوا لِنَعَامٍ (الاعراف ۷: ۱۷۹) انسان بظاہر صورت انسان اور باطن میں حیوان بہت ہیں۔ آدم علیہ السلام اور اس کی حقیقی اولاد میں اللہ تعالیٰ اپنے جمیع اسماء اور صفات کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اور یہی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرة ۲: ۳۱) کے حقیقی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے جملہ اسماء سکھا دیے اور ملائکہ اور فرشتوں کا ان اسماء کے جاننے سے عاجز آ جانے سے یہ مراد ہے کہ فرشتے اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کے خاص خاص اسماء کے مظہر ہیں۔ اور انہیں چند خاص اسماء صفات کے ساتھ متصف کیا گیا ہے جن کے وہ کارکن ہیں۔ جیسا کہ عزرائیل علیہ السلام جو ارواح کے قبض پر مامور ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء قادر، قہار، قابض اور ممیت وغیرہ چند اسماء جلالی کی استعداد رکھنے والے ان ہی اسماء کے حامل اور ان کی صفت سے متصف اور کارکن ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام میں دیگر اسماء اور خصوصاً اسماء جہالی کی مطلق استعداد نہیں ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کو اسماء جہالی کا مظہر اور کارکن بنایا گیا ہے اور علیٰ ہذا القیاس دیگر ملائکہ کو سمجھ لیا جائے۔ لیکن انسان کامل ہر دو جہالی و جلالی اور کمالی اسماء صفات کا اپنے اندر حسب وسعت ظرف اور حسب توفیق باطنی اقتباس کرتا ہے۔ یہی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرة ۲: ۳۱) کا حقیقی مطلب ہے۔ اور یہ ہرگز مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کوئی لغات کی کتاب یا ڈکشنری پڑھادی تھی جس میں تمام دنیا کی چیزوں کے نام درج تھے اور اس کو ملائکہ سے چھپا رکھا اور پھر آپس میں ان چند اشیا کا نام بتانے میں امتحان لے لیا تھا۔ اور یوں فرشتوں کا بحج آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت ظاہر ہو گئی تھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی عادل عظیم مقدس ذات سے بعید ہے۔ اور حدیث خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ (اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا) اس بات کی مؤید ہے کہ آدم کے اندر اللہ تعالیٰ کی جمیع صفات سے متصف

ہونے اور اس کے اخلاق سے متعلق ہونے کی صلاحیت موجود ہے ورنہ اللہ تعالیٰ صورت اور شکل و شبہات سے منزہ اور پاک ہے۔ غرض انسان کا کل اللہ تعالیٰ کا مکمل آئینہ اور مظہر اتم ہے۔ اور یسوعائے قداذ کُرونی اذ کُرونی (البقرہ ۲: ۱۵۲) انسان جس اسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا باسی اسم کے ساتھ اس شخص کی طرف متجلی ہوتا ہے۔ مثلاً بندہ اللہ تعالیٰ کو جب اسمِ رحمن سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمن کی تجلی فرماتا ہے اور اسمِ رحمن کا نور اکر کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفیہ رحمانیت تمام کائنات میں جاری اور نافذ ہے جس کے سبب تمام دنیا کے جن، انسان، حیوان، درند، چرند اور پرند کے درمیان رحم اور شفقت قائم ہے ذاکر اسمِ رحمن اللہ تعالیٰ کی اس عام عالم گیر صفیہ رحمانیت کے عمل اور قدرت میں سے بقدر وسعت استعداد حظ وافر اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفیہ رحمانیت سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور انفس و آفاق میں اسمِ رحمن کے عمل کا عامل ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام ہے تَخْلُقُ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى۔ اسی طرح جب ذاکر اللہ تعالیٰ کو اسمِ سَمِیع یا اسمِ بَصِیر سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفتِ سمیع اور بصیر سے بقدر وسعت استعداد بہرہ یاب ہوتا ہے اور علاوہ سماعت و بصارت حواسِ ظاہری ذاکر اللہ تعالیٰ کے فضل اور عطا سے سماعت اور بصارت باطنی حاصل کر لیتا ہے اور ناشیدہ باتیں بذریعہ الہام سنتا ہے۔ اور تادیدہ باطنی مقامات اور غیبی روحانی واقعات دیکھتا ہے اسی طرح تمام صفات کو قیاس کر لیا جائے۔ لیکن جب انسان اللہ کو ذاتی اسم سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات جامع جمیع صفات و اسما سے اس ذاکر کی طرف متجلی ہوتا ہے اور ذاکر اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار کا اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی جلوے اور مشاہدے سے مشرف اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور ذاکر کا وجود ذاتی انوار سے منور ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ بندے (ذاکر) کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ بلکہ جس طرح آفتاب کی روشنی اور حرارت آئینے یا پانی یا دیگر شفاف اشیاء کے اندر منعکس ہو جاتی ہے حالانکہ آفتاب اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ یا جس طرح لوہے میں آگ سرایت کر جاتی ہے اور لوہا لال ہو کر آگ کی صفت اختیار کر لیتا ہے اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے انوار ذات و صفات و اسما و افعال سے اقتباس کرتا ہے۔ اس وقت بندے کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، سننا اللہ تعالیٰ کا سننا اور بولنا

اللہ تعالیٰ کا بولنا ہو جاتا ہے۔ غرض بندہ اللہ تعالیٰ کو جس اسم سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اسی اسم سے متجلی ہوتا ہے اور ذاکر پر اللہ تعالیٰ کے اسی اسم کی تجلی ہوتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہی اسم ذاکر کے اندر قدرت کے نوری حروف سے مرقوم اور تحریر ہو جاتا ہے اور ذاکر اسے کوکب و دژی چمکدار ستارے کی طرح غیبت اور استغراق کے وقت آسمان غیب پر تاپاں اور درخشاں دیکھتا ہے۔ باطن میں انوار اسما کا ظہور کوکب اور ستاروں کی شکل میں ہوتا ہے اور انوار صفات چودھویں کے چاند کی طرح نظر آتے ہیں۔ اور نور ذات آفتاب کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ غرض جس وقت ذاکر کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم نوری حروف سے مرقوم ہو جاتا ہے تو ذاکر اسی اسم کے نور اور بجلی کی طاقت سے بھر جاتا ہے اور اسی اسم کے نور، پاد اور طاقت سے انفس و آفاق میں اپنا اثر، فعل اور عمل جاری کرتا ہے۔ ایسی حالت میں کہا جاسکتا ہے کہ فلاں شخص فلاں اسم یا کلام کا عامل ہو گیا ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی جذامی، کوڑھی یا مجنون بدروح والے کو اچھا کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے اسم قُدّوس کا دل میں ذکر یا تصور کرتے اور اللہ تعالیٰ کی صفیہ قدوسیت کی طرف متجلی اور متوجہ ہوتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حسب وعدہ قداذ کُرونی اذ کُرونی (البقرہ ۲: ۱۵۲) اپنے اسم قُدّوس اور نور صفیہ قُدّوس کی تجلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرماتے اور وہ نوری صورت کبھی کیوتر کی شکل میں آسمان پر سے نازل ہوتی۔ اس وقت آپ اسم قُدّوس کے نور یعنی روح القدس سے بھر جاتے اور چونکہ جذامی، کوڑھی اور مجنون میں بدروح داخل ہوتی ہے جس سے ان کی خلقِ ظاہری و باطنی بگڑ جاتی ہے اور اسم قُدّوس چونکہ ضد ہے تمام باطنی خباثتوں کی یعنی ایک نور اور دوم ظلمت ہے، ایک حق اور دوم باطل کا حکم رکھتی ہے۔ لہذا جب عیسیٰ علیہ السلام روح القدس کے نور سے بھر پور ہو کر جذامی یا مجنون کو ہاتھ لگاتے تو آپ کے نور قدس کی طاقت سے جذامی اور مجنون کے اندر سے بد اور خبیث روح نکل کر بھاگ جاتی۔ اور ہمیشہ نور حق کی روشنی سے ظلمت باطل بھاگ جایا کرتی ہے: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (بنی اسرائیل ۸۱)۔ چنانچہ آپ کے آسمان کی طرف دیکھنے یعنی اللہ کی صفیہ قدوسیت کی طرف متجلی ہونے اور روح القدس کے کیوتر کی شکل میں اترنے اور آپ کے روح القدس سے بھر جانے اور کوڑھی،

مجنون اور اندھوں وغیرہ سے بدروح نکال کر اچھا کرنے کے قصے اناجیل اور دیگر تاریخی کتابوں میں بکثرت مذکور ہیں۔

جب کبھی کسی نبی یا ولی کو مقام ازل کے تماشہ گاہ کو دیکھنے اور وہاں کی سیر کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسم اول کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسی اسم کے نور میں سے طے ہو کر مقام ازل میں جا پہنچتا ہے اور اسی طرح اسم آخر سے مقام ابد اور اسم ظاہر سے مقام دنیا اور اسم باطن سے مقام آخرت کی سیر کرتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس تمام اسمائے صفات کے انوار سے اقتباس کر کے باطن میں حظ وافر اٹھاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء کا عامل بننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاک صفات سے متصف ہونا آسان کام نہیں ہے کہ چند روز کسی اسم کو زبان سے ورد کر لیا اور بس عامل کامل بن گئے۔ جب تک سالک اپنی حادث ناسوتی صفات سے کلی طور پر فراق حاصل کر کے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح اور تخلیہ سر حاصل نہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی اسم ذات کے غیر مخلوق نور سے بقا حاصل نہ کر لے جب تک اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کا فیضان حاصل نہیں کر سکتا اور نہ کسی اسم کا عامل ہو سکتا ہے اور یہ عمل بغیر مربی مرشد اور پیر استاد کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور سالک عارف جس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل اور مرہد کامل کے فیض سے عامل کامل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے انوار اسماء و صفات اور ذات میں سے بقدر وسعت استعداد محض اقتباس کرتا رہتا ہے لیکن اپنی کامل لازوال ذات اور قدیم صفات اور اسماء کی جامعیت، ذاتیت اور کلیت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ نہ اس سے کچھ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے۔ اَلَا نَ گِمْا گِمْا نَ۔ انسان کے آئینے میں اپنے خاص فضل و کرم سے آفتاب ذات، امارت صفات اور نجوم اسماء سے تجلیات فرماتا ہے۔ اور انسان حسب استعداد اس عالم گیر فیضان الہی سے ظاہری و باطنی فیضان حاصل کرتا ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف: ۱۵۶)۔

ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ ذکر سے ذکر کے باطنی حواس کھل جاتے ہیں۔ ذکر بندے اور مذکور رب معبود کے درمیان حجاب مرتفع ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کے دل اور دماغ کے اہم مقامات کے اندر شیطان اور اس کے جنود ابلیس نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور وہاں ظلمت کے قلعے بنا رکھے ہیں اور ان پر غفلت کے قفل لگا دیئے ہیں۔ ذکر اسم

اللہ ذات کی نوری کلید سے غفلت کے تالے کھول لیتا ہے اور ذکر اللہ کی نوری تلوار سے ابلیس اور اس کے باطل جنود کو مار کر بھگا دیتا ہے اور اس میں انوار اسمائے الہی کے نوری قلعے بنا کر نوری مخلوق اور جنود اللہ اور حزب اللہ کے لطیف لشکر بسا دیتا ہے۔ ایسے ذکر اگر کا دل کعبہ اعظم اور قبلۂ اقدس بن کر ارواح مقدسہ اور ملائکہ و نوری مخلوق کی عبادت گاہ اور سجدہ گاہ ہو جاتا ہے۔ اور ذکر، فکر، تلاوت، تسبیح، تقدیس، تکبیر، تحمید، تہلیل اور عملی صالح، معرفت، قرب، وصال اور اللہ تعالیٰ کے اسرار و انوار کی منزل اور مقام بن جاتا ہے۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است
کعبہ بن گاہ خلیل آذر است دل گذر گاہ خلیل اکبر است
(رومی)

ترجمہ: اپنے دل کو حاصل کر کیونکہ بھی حج اکبر ہے۔ اور ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے کیونکہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیمؑ نے رکھی ہے اور دل خود اللہ تعالیٰ کی گذر گاہ ہے۔ جس وقت انسان ذکر اللہ سے اعراض کرتا ہے تو اس کے وجود پر نفس شیطان اپنا غلبہ جمالیتا ہے اور دل و دماغ کو اپنے قبضے اور تصرف میں لے لیتا ہے اور بعدہ سارے وجود کو اس طرح گھیر لیتا ہے جس طرح عشق بچہ درخت پر چھا جاتا ہے۔ انسان کے رگ و ریشے اور نس نس میں شیطان دھنس جاتا ہے اور دل، دماغ، کان، ناک، زبان، آنکھوں تمام مقامات خمسہ حتیٰ کہ اس کے وجود کے ذرے ذرے میں خون اور جان کی طرح سما جاتا ہے۔ جسم کے ہر مسام میں وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے اور انسان کے ہر سانس اور دم کے ساتھ انسان کے اندر آتا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے دل و دماغ اور حواس خمسہ کے مقامات آنکھ، ناک، کان، زبان، اور جسم کے تمام اعضا پر باطن میں شیطانی ظلمت اور تاریکی کے بادل چھا جاتے ہیں۔ ایسے آدمی کے دل اور دماغ سے حق اور باطل کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اس ظلمت اور غفلت کے باعث انسان موت، یوم آخرت اور حساب کتاب کو بھول جاتا ہے۔ اور ثواب و گناہ، نیکی و بدی اور حلال و حرام یکساں نظر آتے ہیں۔ خوف خدا دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدہ و وعید دل سے یک دم فراموش ہو جاتے ہیں اور جو کچھ سوچتا ہے برا ہی سوچتا ہے۔ کیونکہ اس کے دل و دماغ شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ایسے بد بخت آدمی

کو الثاثرے اعمال اور شیطانی ارادے اچھے معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 وَذَیِّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ (العنکبوت ۲۹: ۳۸)۔ ایسے شخص کو نیک اور بزرگ لوگ
 اور ان کے طرز و اطوار برے معلوم ہوتے ہیں اور برے، فاسق، فاجر، کافر، مشرک اور
 منافق لوگ اور ان کے برے طور طریقے اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا آدمی حیوانِ ناطق بن
 جاتا ہے بلکہ نفسانی اور شہوانی اعمال کی بے اعتدالیوں اور برائیوں میں حیوان سے بھی بڑھ
 جاتا ہے۔ اگرچہ ظاہری جسمانی لحاظ سے جانینوس زماں اور افلاطون وقت ہی کیوں نہ ہو دار
 آخرت میں حیوانوں کی شکل میں یا بادی اندھے، لوے لنگڑے، اپاچ، بیمار اور مفلس کمال
 کی صورت میں اس کا شر ہوگا۔ اور طرح طرح کے دائمی عذابوں میں مبتلا ہوگا یہ سب ذکر
 اللہ اور اسم اللہ تعالیٰ سے اعراض اور غفلت کے نتائج ہیں۔ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاِنَّ
 لَہٗ مَعِیْشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرُہٗ یَوْمَ الْقِیَمَةِ اَعْمٰی (طہ ۲۰: ۱۲۳)۔ ترجمہ ”جس شخص
 نے میرے ذکر سے اعراض کیا پس اس کی باطنی روزی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم
 اسے اندھا کر کے کھڑا کریں گے۔“ پس انسان کو چاہیے کہ اپنے وجود کے تمام مقامات
 خصوصاً دل اور دماغ میں اسم اللہ کا نوری چراغ روشن کرے تاکہ اسم اللہ کے نورِ حق سے
 ظلمتِ باطل بھاگ کر کافور ہو جائے۔ اسلام میں ذکر اللہ کے مختلف مظاہروں یعنی نماز،
 روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ وغیرہ کے لزوم اور فرضیت کی حکمت اور فلاسفی یہی ہے کہ انسانی جسم
 کے ہر عضو اور اندام سے غیر اللہ کو نکال دیا جائے اور اس میں اللہ کا ذکر اور نور بسا دیا
 جائے۔ نہیں دیکھتے کہ نماز میں انسان کا تمام جسم اور ہر عضو ذکر کے ساتھ حرکت اور کام کرتا
 ہے بلکہ وضو کے وقت ہر عضو کو دھوتے اور پاک کرتے وقت ساتھ ساتھ ذکر اللہ تعالیٰ اور اس
 کے تصور سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اور پھر نماز میں پیشانی سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک
 جسم کا ذرہ ذرہ عبادت اور ذکر اللہ میں شامل اور اللہ تعالیٰ کے تصور میں داخل ہو جاتا ہے۔
 خاص کر دل و دماغ کو جب تک غیر اللہ سے خالی کر کے اس میں ذکر اللہ اور تصور اللہ کا قائم
 نہ کیا جائے تب تک نماز صحیح اور مکمل نہیں ہوتی۔ حدیث۔ لَا صَلَوةَ اِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ۔
 لہذا نماز میں جسم کے تمام حواس و اعضا خصوصاً دل اور دماغ کی ذکر اور خیال و التفات غیر
 اللہ سے حفاظت لازمی اور ضروری ہے۔ قَوْلُہٗ تَعَالٰی: حَافِظُوْا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوۃ

الْوَسْطٰی وَ قَوْلُہٗ تَعَالٰی قٰتِلِیْنِ ۝ (البقرة: ۲: ۲۳۸)۔ ترجمہ: ”اپنی نماز پر محافظ اور نگہبان
 بنے رہو اور خاص کر (اندرونی دل و دماغ کی) نمازِ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے
 لیے اپنے آپ کو پوری محویت میں قائم رکھو۔“ اس لیے تو نماز میں بدن کے تمام اعضا کو ذکر
 اللہ تعالیٰ کا مقید اور پابند کیا جاتا ہے کہ تھوڑی سی غیر اللہ کی جانب حرکت اور خفیف التفات
 سے نماز قاسد بلکہ باطل ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامیؒ کو جب کبھی نماز میں غیر اللہ کا
 کوئی خیال آتا تو آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیتے۔ مثلاً از قسم نعمائے دار عقبے کا خیال۔ اگر کوئی
 دنیوی خیال از وجہ حلال آتا تو سلام پھیر کر نماز توڑ لیتے اور پھر سے نماز شروع کرتے۔ اور
 اگر کوئی دنیوی خیال از وجہ مشتبہ یا حرام دل میں آتا تو از سر نو وضو کرتے اور نماز شروع
 فرماتے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ خیالِ غیر کی وجہ سے آپ دوبارہ وضو
 کیوں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خواص کے لیے دنیا کا خطرہ رتخ کے خارج ہونے سے
 بھی بڑھ کر ناقص وضو اور مفسد نماز ہے۔ غرض نماز کے وقت انسان کو افسوا اذ دخلوا فی
 السِّلْمِ کَمَا فَعَلَ (البقرة: ۲: ۲۰۸) کا مکمل نمونہ اور وَ اذْکُرْ اِسْمَ رَبِّکَ وَ تَبْعَلْ اِلَیْہِ تَبِیْلًا
 (المزمل ۷۳: ۸) کا پورا مصداق بننا پڑتا ہے جب کہیں نماز کا حق پورا ادا ہوتا ہے۔ اس سے
 یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جس وقت حضورِ دل سے پورے طور پر نماز ادا نہیں ہو سکتی تو پھر رکی اور
 ظاہری طور پر خطرات دنیوی اور خیالاتِ غیر سے بھری ہوئی نماز کا کیا فائدہ ہے۔ اس موقع پر
 شیطان بہت طالبوں کی طریقت میں راہ مار کر انہیں گمراہ کر لیتا ہے اور تارک الصلوٰۃ بنا دیتا
 ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس ظاہری نماز کی حفاظت اور تکمیل کا نام حضورِ دل والی نماز ہے اور اسی
 ظاہری نماز کو کماھتہ ادا کرنے سے باطنی نماز کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہری نماز مع جملہ
 ارکان دودھ کی مانند ہے اور انسانی وجود بمنزلہ ظرفِ مگلی کے ہے۔ اور انسانی دل مدھانی کی
 طرح ہے جس سے دودھ بلویا جاتا ہے۔ اب جس نے خالص دودھ حاصل کر لیا اسے ٹھیک
 طور پر جمالیا اور پھر اسے اپنے جسم کے برتن میں ڈال کر دل کی مدھانی کو ذکرِ قلبی اور حضورِ دل
 کی حرکت سے ہلانا اور چلانا جاری رکھا اور اسی طرح دودھ بولتا رہا تو ایسا شخص ضرور باطنی نماز
 اور حضورِ دل والی مقبول نماز کے مکھن کو حاصل کر لے گا۔ اور جس شخص کے پاس سرے سے
 دودھ ہی نہیں ہے وہ خاک بلوے گا اور مکھن کہاں سے لائے گا۔ ظاہری اور شرعی نماز ادا

کرنے والے کو اتنا فائدہ تو ضرور رہتا ہے کہ اگر خالص دودھ نہیں ملایا اس میں کوئی مخالف چیز پڑگئی یا وہی ٹھیک نہیں جی تو اگر مکھن حاصل نہ ہو اور چھاپہ عمدہ نہ بنے پھر بھی سادہ اور معمولی سی لسی اور چھاپہ تو بن جاتی ہے۔ اور بہ نسبت اس کا ہلکے جو آدمی سے فائدے میں رہتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم بغیر دودھ کے مکھن حاصل کرتے ہیں۔ نماز میں خطرات اور خیالات غیر کا پیش آنا ایک مجبوری امر ہے۔ اور جس چیز کی محبت غالب ہوتی ہے اسی کے خیالات اکثر دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ حتیٰ الوسع نماز کو غیر خیالات سے بچانا چاہیے۔ اسی لیے نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ لازمی اور فرض ٹھہرائی گئی ہے کہ جس وقت کہا اَللّٰهُ اَكْبَرُ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے تو باقی تمام کائنات کی اشیاء اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اصغر اور چھوٹی ٹھہریں۔ پس سب غیر خیالات کو تکبیر تحریمہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کی تسویر سے قطع اور دور کر دینا چاہیے۔ تب تکبیر تحریمہ بھی صحیح ہے۔ نماز اگر صحیح طور پر ادا کی جائے تو صحیح معنی میں اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے اور باطن میں عروج کرتا اور چڑھتا جاتا ہے۔ اسی واسطے تو نمازی اور نماز سے اترتے وقت باطنی پرواز اور روحانی سفر سے واپس ہوتے وقت اپنے دائیں بائیں ساتھیوں پر آکر سلام کہتا ہے۔ ہمارے آقائے نامدار احمد مختار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنے پروردگار کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں آپ نے ساتوں آسمانوں اور عرش و کرسی ولوح و قلم کے مختلف ملائکہ اور اگلے پیغمبروں کی مقدس روحوں کو اپنی اپنی منزل اور مقام پر دیکھا کہ قسم قسم کی عبادتوں میں مشغول ہیں اور طرح طرح کے ذکر اذکار و تلاوت کلام اللہ میں مصروف ہیں۔ بعض قیام میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے گیت گارہے ہیں، بعض بیٹھ کر حق سبحانہ و تعالیٰ کی تحمید و تقدیس میں مصروف ہیں اور بعض سجدے میں پڑے ہوئے اس کے بے مثال جمال کی تحمید و توصیف اور اس کے لازوال جلال کی تجبید و تکبیر میں مشغول ہیں۔ تو آپ ﷺ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش مجھے اور میری امت کو کوئی ایسا جامع اور مکمل طریقہ عبادت عطا کیا جائے کہ جس میں تمام انبیاء و مرسلین اور جملہ ملائکہ مقربین اور تمام مخلوقات اولین و آخرین کی عبادات اور ان کے طور طریقے جمع ہوں۔ جس وقت آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کی تمام آیات و گہرائی کا مشاہدہ کر کے مقام ”قَابِ قَوْسَيْنِ“ اَوْ اَذْنَىٰ (النجم ۵۳: ۹) میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے بیشل بے مثال دیدار پر انوار سے

مشرّف ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو خلعِ اصطفاہیت پہنائی اور تاج لولاک آپ ﷺ کے سر پر رکھا اور دولت دارین کے خزانے اور سعادت کوئین کے کنوز آپ ﷺ کے سپرد فرما کر فرمایا: اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا (المائدہ ۵: ۳)۔ تو اس وقت آنحضرت ﷺ کو حسب تمنائے قلبی و آرزوئے ولی مجملہ ان نعمانیض فضلی کے ایک بڑی بھاری نعمت یہ بھی ملی کہ آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کی امت کو یہ موجودہ نماز ایسا جامع اور مکمل طریقہ عبادت بارگاہ کبریا سے عطا ہوا کہ جس میں ساتوں آسمانوں عرش و کرسی، لوح و قلم کے جملہ ملائکہ کی عبادات کی مختلف ادائیں اور طرح طرح کی اطاعتوں کی طرزیں مثلاً قیام، رکوع، قعود اور سجود وغیرہ اور حمد و ثنائے الہی کے جملہ طریقے مثلاً تسبیح و تقدیس، تحمید و تجبید اور تہلیل وغیرہ شامل و مندرج ہیں۔ کائنات عالم کی جملہ مخلوقات مثلاً جمادات، نباتات اور حیوانات جن کو قادرِ قیوم نے بمقتضائے سُبْحِ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (الجمعة ۶۲: ۱) اپنی تسبیح و تقدیس میں مشغول کر ڈالا ہے۔ ان سب کی تسبیح کی فطرتی طاعت اور قدرتی عبادت اسی نماز پنجگانہ میں شامل ہے۔ جس طرح ہمارے آقائے نامدار افضل المرسلین ﷺ اور آپ ﷺ کی امت خیر الامم ہے اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ عبادت بھی وہ مرحمت فرمایا ہے جو جملہ طریقہ ہائے عبادات اور طرزیں طاعات سے بہتر اور عمدہ ہے۔ نماز کے چار گانہ ارکان قیام، رکوع اور قعود و سجود کے اندر نمازی اللہ تعالیٰ کے اسم ذات یعنی لفظ اَللّٰهُ کے چاروں حروف کی یوں صورت بناتا ہے: اَللّٰهُ اور سجدے میں اپنے پہلوؤں میں دو طرفہ مُحَمَّد ﷺ کے یوں قاب قوسین بنا کر وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (العلق ۹۶: ۱۹) کا حق ادا کرتا ہے۔

غرض نماز کیا ہے۔ اپنے دل و دماغ اور جسم کے تمام حواس اور کل اعضاء سے پروردگار عالم کے سامنے اپنی بندگی و عبودیت اور عجز و انکسار کا اظہار ہے۔ اس خالق مالک کی ازلی یاد اور اس محسن حقیقی کے بے شمار احسانات کا شکریہ، اس کے جمال بے مثال کی حمد و ثناء اور اس کے جلال لایزال کی یکتائی اور عظمت کا اقرار اور اس محبوب ازلی سے مجبور روح کی پکار ہے۔ یہ اپنے آقا اور ولی نعمت شاہنشاہِ دو عالم کی بارگاہِ قدس میں جسم و جاں کی بندگی اور اپنے

اندر دنیوی احسانات کا عرض نیاز ہے۔ یہ ہماری روح کے ساز کی ازلی پُرسوز آواز ہے۔ یہ واجب و ممکن، قدیم و حادث اور خالق و مخلوق کے درمیان معرفت کا رابطہ اور محبت کا رشتہ ہے۔ اس میں ازل کی بے قرار روح کی تسکین، دنیا میں مضطرب اور پریشان جان کی تسکینی، قبر میں تنہا مایوس دل کا سکون اور میدانِ حشر میں خائف اور محزون نفس کے لیے پروانہ نجات ہے۔ یہ انسان کی روزانہ زندگی کا حاصل اور اس کی عزیز ہستی کا پھل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کوئی پوشیدہ ساز ہے جو غیبی انگلیوں سے بجاتا رہتا ہے۔ جس کی مستی اور جوش مسرت میں انسانی روح سے عبودیت کا یہ فطرتی رقص پیدا ہوتا ہے۔ یہی اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْکَ (الاعراف: ۷۷) کے مشکل سوال کا بہترین حل اور مکمل جواب ہے۔ اسلام کے منجگانہ ارکان اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کے مکمل اور جامع مظاہرے ہیں۔ اور ان میں اس قدر بے شمار حکمت کے گوہر آبدار اور معرفت کے دُر شہوار پوشیدہ اور پنہاں ہیں کہ اگر ہر ایک کو کھول کھول کر مفصل اور واضح بیان کیا جائے تو ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ دفتر چاہیے۔ لہذا ہم مختصر طور پر مٹھے نمونہ از خروارے پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے دوسرے چھوٹے رکن کلمہ طیب کو لے لیجیے۔ گو بظاہر ایک چھوٹا سا کلمہ اور معمولی جملہ معلوم ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی برسر زبان بہت آسان ہے لیکن اس کی حقیقت اور عظمت بہت بھاری اور گراں ہے۔ اور اس کا عمل اور حکم باقی چاروں ارکان میں نافذ اور رواں ہے۔ نماز کے اندر تو اس کے حکم نفی اور اثبات کا مظاہرہ دیکھ لیا کہ جب تک خیال اور تصور سے غیر اللہ کی نفی نہ کی جائے اور تصور میں اللہ تعالیٰ کو ثابت اور قائم نہ کیا جائے، نماز درست نہیں ہوتی۔ یعنی تمام نماز میں کلمہ طیب کے نفی اثبات کے حکم پر مکمل عمل درکار ہے اور اسی پر ساری نماز کا دار و مدار ہے۔ اب دوسرے رکن روزہ رمضان کو لے لیجیے۔ روزہ میں تمام نفسانی لذات اور جسمانی قوت کی نفی کر کے اس کی جگہ دل اور روح کی باطنی لذات اور روحانی غذاؤں اور قوتوں یعنی ذکر فکر، تلاوت کلام اللہ تسبیح و تقدیس اور نیک اعمال کا اثبات کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کے روزے کی فلاسفی اور حکمت میں ہم غور کرتے ہیں تو وہاں بھی اسی کلمہ طیب کے نفی اثبات یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا عمل جاری نظر آتا ہے۔ اور علاوہ اس کے کھانے پینے اور جماع وغیرہ نفسانی لذات کے غیر اشغال سے رکاوٹ بھی اسی واسطے رکھی گئی ہے کہ غصہ کی جفہ کی مادی قوت کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلواریں

سے قطع کر کے روح کا تعلق تمام لذات ماسوائے اللہ سے توڑا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ابدی دائمی لذات سے اس کا رشتہ جوڑا جائے۔ رمضان کے صیام النہار اور قائم اللیل کے چوبیس گھنٹوں میں اس کلمہ طیب کی نفی و اثبات کا دور دورہ نظر آتا ہے۔ انسان کے جسم و جان اور قالب و قلب سے غیر کے نفسانی تعلقات اور اللہ تعالیٰ کی جانب خیر کے روحانی فیوضات اور برکات کی نفی اور اثبات کا عمل اسلام کے دوارکان نماز اور روزہ ماورے رمضان میں دیکھ لیا۔ اب انسان کے لیے اس مادی دنیا میں غیر اور ماسوائے اللہ کی صرف دو قسم کی پابندیاں اور گرفتاریاں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک تو وطن اور آل و عیال اور خویش و اقارب کی محبت کی پابندی اور قید ہے۔ سو اسلام کے تیسرے رکن حج بیت اللہ شریف سے اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بجائے وطن اصلی مقام ازل اور خانہ ابدی بیت المعمور اور محبوب ازل کے قرب و وصال اور مشاہدے و دیدار کی محبت و اشتیاق کی اثبات کی جاتی ہے۔ اور دوسری پابندی صرف مال و دولت دنیوی کی ہے۔ سو اس کی نفی اسلام کے چوتھے رکن زکوٰۃ سے ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ دولت و ثروت آخرت و توشیحہ عقیٰ کی فراہمی کے فکر اور خیال کو ثابت کیا جاتا ہے۔ سو اسلام کے اس چھوٹے اور مختصر رکن کلمہ طیب کا عمل اور حکم اسلام کے چاروں بڑے عملی ارکان میں نافذ اور جاری ثابت ہوا۔ اس لیے انسان کو اسلام میں داخل کرتے وقت پہلے پہل صرف کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ پڑھایا جاتا ہے کیوں کہ اسی مختصر گوہر آبدار کے اندر تمام دنیائے اسلام کے بحر ذخائر جمع ہیں۔ اور توحید و رسالت کے اس چھوٹے اور مختصر زبانی اقرار میں آخرت کے تمام مذہبی اور روحانی جوابات جمع ہیں۔ چونکہ تمام اسلامی ارکان اور دینی اعمال کا ماڈل اور نمونہ اس دنیا میں ہمارے پاس محض حضرت سرور کائنات ﷺ کا وجود باوجود اور آپ ﷺ کی حیات بابرکات اور آپ ﷺ کی زندگی کے حالات اور آپ ﷺ کی زندگی کی پسندیدہ اخلاق اور نیک اعمال و افعال اور آپ ﷺ کی جملہ حرکات و سکنات ہیں اور آپ ﷺ کی متابعت کے بغیر اسلام کے جملہ ارکان اور ان میں نفی و اثبات کے حکم پر عملدرآمد ناممکن ہے اس لیے کلمہ طیب کے دونوں جملوں اور حصوں یعنی اقرار توحید یا نفی اثبات لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اقرار رسالت یا متابعت نبوی مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ کی شان ایک ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۱)۔

ترجمہ: "اے میرے نبی! اپنی امت سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو تو میری متابعت کرو۔ اس سے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔" زہد و تقویٰ کا ایمان الگ ہے اور محبت کا ایمان الگ ہے۔ اَلَا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا مُحَبَّةَ لَهُ اور حدیث لَا يُؤْمِنُ اَحَدٌ نَحْمَ حَتّٰی اَنْحُوْنَ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَّالِهِ وَاَوْلَادِهِ وَاَقَارِبِهِ وَمِنْ نَفْسِهِ بعض خشک مزاج لوگ اسلام میں محض نفی اثبات اور خالی توحید کے اقرار کو کافی سمجھتے ہیں اور کلمے کے دوسرے حصے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ کی اہمیت اور ضرورت کو نظر انداز کرتے ہیں اور اصلی ایمان محبت و ہدایت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ لوگ کس قدر نادان ہیں کہ راستے کو راہبر اور راہنما سے خالی اور دستور العمل کو ٹھوس ماڈل اور نمونہ سے زیادہ ضروری اور مفید سمجھتے ہیں۔ کیونکہ راستے بہت ہیں اور غول بیابانی بے شمار۔ میرے خیال میں کلمہ طیب کے پہلے حصے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی اقرار توحید اور نفی اثبات سے بھی کلمے کے دوسرے حصے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مذہب والے سے جا کر پوچھو کہ تم خدا کو ماننے ہو۔ سب کہیں گے ہاں ہم خدا کو ماننے ہیں۔ اور اگر کہو کہ اس کو ایک ماننے ہو تو وہ خدا کو ایک ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات خالق، مالک، رازق وغیرہ گنتے جاؤ۔ سب کا اقرار کر دیں گے۔ لیکن اگر کہو کہ محمد رسول اللہ ﷺ کو ماننے ہو تو ان کو سانپ سوگھ جائے گا۔ کسی کافر، منافق، مشرک، بے دین کے سامنے توحید اور نیک اعمال کی باتیں کرو وہ تسلیم کرتا جائے گا۔ لیکن تم جس وقت حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا نام مبارک لو گے تو ان پر بجلی گر جائے گی۔ اگر صرف خالی توحید اور نیک عمل کا اقرار اصلی چیز ہے تو سب مذاہب سچے ہیں۔ سو معلوم ہو گیا کہ ایمان کی اصلی کوئی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اقرار، آپ ﷺ کی متابعت اور درحقیقت آپ ﷺ کی محبت ہے۔ جسے آپ ﷺ کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں۔ جسے آپ ﷺ کی رہنمائی حاصل نہیں وہ گمراہ ہے۔ جس کے دل میں آپ ﷺ سے حسد اور بغض و عناد ہے وہ رانندہ درگاہ ہے۔ خواہ شیطان کی طرح تمام جہان کا عالم اور زاہد و عابد کیوں نہ ہو۔ مسلم کا سرمایہ اسلام آپ ﷺ ہیں۔ مومن کی متاع ایمان آپ ﷺ ہیں۔ دیندار کے دین کی دولت آپ ﷺ ہیں۔ آپ ﷺ کے بغیر دین و ایمان کچھ نہیں۔

بعض اہل خلیفہ را کہ دیں ہمہ اوست
اگر بہ او نرسیدی تمام کہ بولہی است
(اقبال)

کسی عارف نے آپ ﷺ کے حق میں کیا اچھا کہا ہے۔

اے صبح صادق اداں زرخ زیبائے مصطفیٰ دے سرو راستاں قدر عنائے مصطفیٰ
آئینہ سکندر و آب حیاتِ حضرت نور جبین و لعل شکر خائے مصطفیٰ
معراج انبیاء و شب قدر اصفیاء گیسوئے روئے پوش و کمر سائے مصطفیٰ
اور پس کو مدرس درس معارف است لب بست پیش منطق گویائے مصطفیٰ
عیسیٰ کہ دیر دار علوی مقام اوست شد وار ذرّوہ علیائے مصطفیٰ
بر ذرّوہ دئی قندلے کشیدہ سر ایوان بارگاہ معلائے مصطفیٰ
از جام روح پرور مازنغ گشتہ مست آہوئے چشم دل کش شہلائے مصطفیٰ
خیاط کار خانہ لولاک دوختہ پیرائے کُنیف ببالاے مصطفیٰ
شمس و قمر کہ لُوع دریاے اخضر اند از روئے مہر آمدہ لالائے مصطفیٰ
قرص قمر گشت بریں خوان لا جورد وقت صلائے معجزہ ایمائے مصطفیٰ
کحل الجواہر ملک و توتیائے روح دانی کہ چست خاک کف پائے مصطفیٰ
روح القدس کہ آیت قربت نشان اوست قاصر ز درک پایہ ادنائے مصطفیٰ
خواجہ گدائے درگاہ او شد کہ جبرئیل

شد باکمال مرتبہ مولائے مصطفیٰ

اب کلمہ طیب کا ایک آخری مختصر سا نکتہ بیان کر کے ہم موجودہ مضمون کو ختم کرتے ہیں اور پھر اسم اللہ ذات کے سابق موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کلمہ طیب کا یہ باریک نکتہ بہت اہم اور ضروری ہے اور اسے آج تک کسی نے بیان نہیں کیا۔ کلمہ طیب کے نفی اثبات کے بارے میں گو بزرگان دین نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن تمام بیانات میں اصلی اشکال

ترجمہ: تو خود کو حضرت رسالت آپ ﷺ سے وابستہ کر لے کہ وہی امر کو دینی ہیں۔ اگر تو ان تک نہ پہنچ سکا تو سراسر کافری ہوگی۔

باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ نکتہ یہ ہے کہ کلمہ طیب میں کس چیز کی نفی کی جائے اور کس کو ثابت کیا جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جملہ معبودوں کی نفی کر کے ایک معبود برحق کو ثابت کرنا ہے تو یہ اعتراض واقع ہوتا ہے کہ ہر مذہب والے اپنی دانست اور ذمہ میں اپنے مقرر کردہ معبود کو برحق ثابت کرتے ہیں اور باقی جملہ ادیان کے معبودوں کو باطل قرار دے کر ان کی نفی کرتے ہیں۔ سوئی اثبات کا عمل ہر دین اور ہر مذہب میں جاری ہے تو کیا ہر مذہب کا خدا برحق ٹھہرا۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ ہم نے اس معبود برحق کو ثابت کرنا ہے جس کا پتہ اس کے سچے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے ہم کو دیا ہے۔ جس کا حال قرآن اور احادیث کے ذریعے آپ ﷺ کی زبان حق ترجمان سے ہم کو معلوم ہوا ہے۔ جیسا کہ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

آں ذات خداوند کی مخفی است بعالم
پیدا و عیان است بہ چشمان محمد

(سعدی)

سو معلوم ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ کے توسط اور توسل کے بغیر ہمارا خدا مخلوک رہ جاتا ہے اور ہمارا معبود اس کے بغیر صحیح اور درست نہیں ہوتا جیسا کہ فرعون نے غرق ہوتے وقت اعلان کیا تھا: اَمْسَتْ بَوْبُ مُوسَى وَهَارُونَ۔ کہ میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لایا ہوں۔ فرعون کو معلوم ہو گیا کہ میرے مقرر کردہ خدا باطل ثابت ہوئے۔ سو کلمے کے اندر ہم نے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنا ہے اور باقی سب ادیان کے مقرر کردہ معبودوں کو باطل سمجھ کر ان کی نفی کرنی ہے۔ لیکن پھر بھی ایک باریک اشکال اسی نفی اثبات کی بابت باقی رہ جاتا ہے کہ ہم نے باقی ادیان کے معبودوں کی نفی کر ڈالی اور ایک شارع اسلام علیہ السلام کے مقرر کردہ معبود کو کلمہ طیب سے ثابت کر لیا۔ لیکن ہم جس معبود کو بھی ثابت کریں گے وہ پھر بھی ہمارے خیال کا مقرر کردہ معبود ہوگا۔ سو ہمارے خیال میں مخلوق آسکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ شکل و شبابت سے منزہ اور جسم و صورت سے پاک، خود خال سے مبرا غیر مخلوق ذات ہے۔ حالانکہ ہم مخلوق اور ہمارا خیال مخلوق ہے۔ سو ہم میں ہر ایک کا ایک خیالی خدا ہوگا اور پھر ہر ایک کا خیال الگ ہے تو ہر شخص کا ایک الگ

ذات حق جو عالم میں پنہاں ہے وہ حضور ﷺ کی نگاہوں میں ظاہر اور نمایاں ہے۔

خدا ہو گیا۔ اور جس قدر لوگ ہیں اسی قدر خدا ثابت ہوں گے۔ پس یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا یا اگر اس طرح سمجھا جائے جس طرح بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر چہ دیدہ یا شنیدہ یا بعلم آوردہ شدہ است ہمہ را در تحجب لا باید آورد اور سعدی نے بھی اسی کے مطابق فرمایا ہے۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم
در ہر چہ دیدہ ایم و شنیدیم و خواندہ ایم

(سعدی)

یعنی جو کچھ ہم نے دیکھا یا سنایا پڑھا ہے سب کی نفی کی جائے۔ سو اس طرح تو سنے ہوئے دیکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے معبودوں کی نفی ہم نے اپنے خیال میں کر لی۔ لیکن اثبات کا معاملہ ویسا کھٹائی میں پڑا رہ گیا اور ہم نے ثابت کچھ نہ کیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس معبود کو برحق سمجھ کر ثابت کیا جائے جس کی صفات اور اسما ہمیں اسلام نے بتائے ہیں۔ سو ہمارے دل اور خیال میں بیک وقت ایک صفت اور ایک ہی اسم سا سکتا ہے۔ یا اگر تمام صفتوں کا ایک معجون مرکب بنا کر خیال میں لایا جائے تو اول یہ محال ہے اور اگر ممکن ہو تب بھی خیالی معبود ہوگا۔ سو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات و جملہ صفات اور اسما کے قائم مقام صرف ذاتی اسم ہی ہے جو ہمارے خیال میں آسکتا ہے۔ اگرچہ اسم بھی حروف و صوت کے مرکب مخلوق بت کی طرح ہے۔ لیکن اسے ذات بے مثل منے کی مثال بنائے بغیر چارہ نہیں۔ اور یہ بذات سبھی لیکن باقی جملہ ماسوی مخلوق بتوں اور معبودوں کی نفی اس کے بغیر محال اور ناممکن ہے۔ غرض خیالات کے یہ بے شمار بت ہرگز نہیں ٹوٹتے جب تک موجد اعظم حضرت ابراہیم کی طرح نفی لا الہ کا تیشہ ہاتھ میں نہ لیا جائے اور اسے اسم کے بڑے بت کے کندھے پر نہ رکھا جائے اور اسم کو منے کے معنی میں نہ لیا جائے۔ سو یہ طلسم اسم کے ذریعے ہی ٹوٹ سکتا ہے اور یہ طلسمی اسم اور منے کے ملانے سے حل ہو سکتا ہے۔ یعنی جب ہم نے اسم کو قائم مقام منے کے بغیر خیالات و واہیات اور قیاسات کے ثابت کیا تو شارع اسلام کا مقرر کردہ معبود برحق موصوف جمیع صفات و اسما اس میں آگیا اور اس میں جملہ خیالات کی نفی ہو گئی۔ اور اسی اسم اللہ ذات میں سے جملہ صفات اور اسما کا ظہور جس وقت جس مقام پر اور

جس طرح ہوگا وہ برحق ہوگا اور ہمارے خیالات کو اس میں مداخلت کی ضرورت نہ رہے گی۔
یہ ہے کلمہ طیب کی درست ادائیگی اور صحیح نفی اثبات بلا مداخلت خیالات و ادھات۔

ہم اسم توکی و ہم مٹھی عاجز شدہ عقل زیں مطے
یہ دُشہوار ہر نیسان نبوت سے مترشح ہیں۔ یہ گوہر آبدار گنجیہ نبوت سے ماخوذ ہیں۔
یہ معارف و اسرار کی کتابی اور درسی علوم کا نتیجہ نہیں ہیں۔ نہ شنیدہ ہیں اور نہ دیدہ بلکہ فعل حق
کے آفریدہ اور فیض رسالت سے رسیدہ ہیں۔ منصف مزاج اور سلیم العقل حضرات اپنے
مطالعہ گاہوں میں ان پر ناقدا نہ نگاہیں ڈال کر ان کی صداقت کی داد دیں گے اور ان کی قدر
جائیں گے۔

کوثر چکداز لبم بایں تشنہ لبی خاور دم از شمم بایں تیرہ شمی
اے دوست ادب کہ در حریم دل باست شاہد انبیا رسولی عربی
(گرامی جالندھری)

اب ہم پھر اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پس ذکر کو چاہیے کہ اپنے وجود
کے تمام مقامات میں اسم اللہ ذات کا نوری چراغ روشن کرے تاکہ اسم اللہ ذات کے نور حق
سے ظلمت باطل کا فور ہو جائے۔ انسان جس عضو سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے یا نیک عمل کرتا
ہے اللہ تعالیٰ بمقتضائے **فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ** (البقرہ ۲: ۱۵۲) اسی مقام پر اسی اسم کے
ساتھ متحلی ہوتا ہے اور طالب اسی اسم کو نوری حروف سے لکھا ہوا پاتا ہے اور دیکھتا ہے مثلاً
ایک شخص رات کو کوئی ہزار دفعہ زبان سے اللہ اللہ کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی گاہ بگاہ دل بھی ذکر اللہ
کے خیال میں لگ جاتا ہے۔ اور کان سے اسم اللہ کو سنتا ہے اور دماغ میں اس کا ذکر کرتا ہے
اور ہاتھ اسم اللہ ذات کو لکھنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ غرض انسان کے جسم میں جو عضو اور
اندام اس ذکر میں شامل ہوتا ہے تو کثرت اذکار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقام میں نور اسم اللہ
ذات متحلی ہو جاتا ہے اور وہاں اسم اللہ ذات نوری حروف سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے

۱۔ تو اسم بھی ہے اور مٹھی بھی ہے عقل اس عقدے کو بچھانے سے عاجز ہے۔

۲۔ (اس تشنہ لبی) یعنی یاد جو اس کے کچھ کچھ حاصل نہیں، میرے لبوں سے چشمہ کوثر ٹپک رہا ہے۔ اور یاد جو
اس کے میری رات تاریک ہے میری رات سے آفتاب کا اظہار ہو رہا ہے۔ اے دوست! ادب رہ کر میرے
دل کے حریم (حرم سراے) میں شاہد انبیا رسول کی جلوہ افروز ہیں۔

مرقوم ہو جاتا ہے۔ گویا ذکر اللہ میں ظاہر کوشش کرنا، حکم **فَاذْكُرُونِيْٓ** (البقرہ ۲: ۱۵۲) بجا
لانا، دودھ جمانا اور بلونا ہے۔ اور اسم اللہ کا نوری حروف سے باطن میں مرقوم ہو جانا مکھن کی
مانند یا ایجاباً وعدہ **اَذْكُرْكُمْ** (البقرہ ۲: ۱۵۲) ہے۔ غرض تمام اشغال ذکر اذکار اور نیک
اعمال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس اسم کا جس عضو سے ذکر کیا جاتا ہے یا نیک عمل کیا جاتا ہے اللہ
تعالیٰ اسی ذکر کے ایجابی ایضاً اسی نیک عمل کی جزا کی صورت میں اس عضو کو اپنے اس خاص
اسم کے نور سے روشن اور منور اور زندہ تابندہ کر دیتا ہے۔ اور جس قدر اسم کا ذکر یا نیک عمل
غلوں قلب اور حضور دل سے کیا جاتا ہے اسی قدر وہ اسم خوشخط اور روشن و تابان ہوتا ہے۔
اگر درود شریف کی کثرت کی جائے تو اسم **مُحَمَّدٌ** متحلی و مرقوم ہو جاتا ہے اور اسی پر ہر
اسم، کلام اور عمل کو قیاس کر لینا چاہیے۔ نوری اسم اس مذکور کا گویا باطنی ایجابی پیغام یا نوری
پروانہ ہوتا ہے جو ذکر کے پاس برائے اطمینان و سکون خاطر اللہ تعالیٰ سے پیش ہوتا ہے۔
**قَوْلُ تَعَالٰی: اِنَّ الْبَشِرَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخٰفُوْا
وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْبَشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ** (حکم السجدہ ۳۱: ۳۰)۔ یہ
بات عوام کو تو معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے کے خواص بھی اس ستر سے ناواقف ہیں کیونکہ
یہ ایک رازِ سرست ہے۔ اور یہ نوری اسم مرقوم محض صاحب تصور اسم اللہ ذات کامل عارف ہی
کو نظر آ سکتا ہے۔ باقی ذکر لوگ محض ذکر کی تاثیر گری، سردی، لذت، آواز اور روشنی وغیرہ
میں سے کوئی چیز محسوس اور معلوم کرتے ہیں تو اسم اللہ تعالیٰ مرقوم کے نوری حروف گویا وہ تار
برقی ہے جس پر باطنی لطیف جتنے یعنی لطیفہ کا بلبل چڑھا ہوا ہوتا ہے جسے عرف تصوف میں
مقام ذکر کا لطیفہ بولتے ہیں۔ اور جہاں ذکر کی باطنی حرکت آواز، حرارت، طاقت، اور روشنی
اپنے ہیڈ کوارٹر سے آکر پھیلتی ہے۔ اسم اللہ کی نوری تحریر اصل ہے اور ذکر کا ظاہری شغل اور
اس کے لوازمات فرع ہیں۔ اسم اللہ مرقوم باطنی مغز اور مکھن ہے اور شغل ذکر ظاہری گویا
دودھ ہے۔ ظاہری ذکر منہ کے ذریعے دوا یا غذا کھانے کی طرح ہے اور تصور نقش اسم اللہ
مرقوم اس دوا یا غذا کے جوہر کا انجکشن ہے۔ پس بجائے ذکر زبانی اور ظاہری شغل اگر ذکر
اس کے مغز اور اصل کو اختیار کرے اور وجود کے خاص خاص مقامات میں اسم اللہ کو تصور اور
تفکر سے تحریر کرے تو گویا اس نے اصل اور مغز کو اختیار کر لیا یعنی مکھن کو حاصل کر لیا اور

دودھ حاصل کرنے اور اسے جمانے اور بلونے کے بکھیروں سے چھوٹ گیا۔ کیونکہ جس وقت اسم اللہ ذات تصور اور فکر سے وجود کے کسی عضو اور مقام میں مرقوم ہو جاتا ہے اور متواتر مشق سے وہاں قائم ہو جاتا ہے تو وہ مقام اور عضو نور اسم اللہ ذات سے زندہ، روشن، اور وسیع ہو جاتا ہے۔ اور اس عضو کی باطنی حس زندہ ہو جاتی ہے۔ اور عالم غیب کی طرف اس عضو میں سے ذکر کے لیے نوری روزن اور لطیف راستہ کھل جاتا ہے۔ اور ذکر صاحب تصور کا عالم غیب اور عالم لطیف میں ایک باطنی نوری عضو پیدا ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر ازلی روح کے لیے مادی اعضا اور حواس کے مقامات بتدریج تیار ہوتے رہتے ہیں۔ پس اسی طرح ذکر صاحب تصور کا باطنی دنیا اور عالم غیب میں رفتہ رفتہ مشق تصور اسم اللہ ذات سے باطنی نوری لطیف جیہ تیار ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آنکھ میں تصور اور فکر سے اسم اللہ مرقوم ہو تو چشم باطن کھل جاتی ہے۔ اور صاحب تصور عالم غیب کی باطنی اشیا کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور مقام کشف اور مراقبہ مشاہدہ کھل جاتا ہے۔ اور اگر مقام گوش یعنی کان میں اسم اللہ فکر کے نوری حروف سے مرقوم ہو جائے تو گوش باطن یعنی دل کے کان کھل جاتے ہیں۔ اور صاحب تصور باطنی اور غیبی آوازیں سننے لگ جاتا ہے۔ اور ذکر صاحب تصور پر مقام الہام کھل جاتا ہے۔ اور اگر زبان پر اسم اللہ نوری حروف سے تحریر ہو تو ذکر صاحب لفظ ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سیف الرحمن ہو جاتی ہے۔ اور لسان کی سیاحت سے سیاہ ہو جاتی ہے۔ اس زبان سے وہ غیبی روحانی مخلوق سے ہمکلام ہوتا ہے۔ اور جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے جلدی یا بدیر ہو جاتا ہے اور اگر ہاتھ کہ ہتھیلی پر اسم اللہ مرقوم ہو تو ملائکہ اور ارواح انبیاء و اولیاء اور ارواح اہل تکوین تصرفین غوث قطب اور اوتاد و ابدال سے مصافحہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اس نوری ہاتھ سے باطنی دنیا کے عالم امر میں تصرف اور کام کاج کرتا ہے و علیٰ ہذا القیاس صاحب تصور کا ہر ایک عضو اور اندام جب تصور اسم اللہ ذات کی تحریر سے زندہ اور روشن ہو جاتا ہے تو اسی نوری عضو سے باطن میں کام کرتا ہے۔ آخر میں صاحب تصور کا تمام وجود مشق تصور اسم اللہ ذات سے منقش اور مرقوم ہو جاتا ہے تو ذکر سالک کا ایک مکمل نوری وجود باطن میں زندہ اور قائم ہو جاتا ہے۔ اسی نوری روحانی وجود کا دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا پھرنا، اور پکڑنا وغیرہ نور اسم اللہ ذات سے ہوتا ہے۔ اور بے

یُبْصِرُ وَبِیْ یَسْمَعُ اور بِیْ یَسْمَعُ وَبِیْ یُبْصِرُ کا سچا مصداق ہو جاتا ہے۔ ایسا سالک جس وقت عالم غیب کی طرف متوجہ ہو کر مراقبہ کرتا ہے اس کے ظاہری حواس بند ہو جاتے ہیں اور باطنی حواس کھل جاتے ہیں تو سالک اس نوری لطیف جیہ کے ساتھ عالم غیب میں جاتا ہے اور نوری لطیف دنیا میں داخل ہو کر لطیف جیہ کے ذریعے عالم لطیف اور عالم غیب میں چلتا پھرتا، دیکھتا، سنتا اور کلام کرتا، غرض ہر کام کرتا ہے اور اسی روحانی ابدی دنیا کا ایک فردِ کامل بن جاتا ہے۔ لیکن طالب کے وجود میں اسم اللہ کا نوری حروف منقوش اور مرقوم ہونا نہایت مشکل کام ہے۔ اس کام کے لیے شرائط، لوازمات اور قانون و قاعدے ہیں اور اس علم و فن کے استاد اور معلم ہیں۔ اور اس علم کے باطن میں روحانی مدر سے اور کالج ہیں۔ مگر تصور اور فکر کے شغل کو جاری رکھنا چاہیے اور اس مبارک شغل سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایک تو اس شغل سے جلدی انسان کا وجود پاک ہو جاتا ہے اور اس کی باطنی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ اور جب اس کے دل کی زمین تیار اور قابل کاشت ہو جاتی ہے تو اس کے بونے والے کاشتکار خود بخود حاضر ہو جاتے ہیں۔ نالائق شورش زمین سے ہر شخص پہلو تہی کرتا ہے۔ اے طالب سعادت مند! اگر تو حلال پرندہ بن جائے تو تیرے شکار کرنے والے صیاد بہت ہیں۔ اور اگر تو مردار خور چیل، کڑے یا گدھ کی طرح ہے تو کسی کو تجھ سے کیا کام۔ غرض تصور اور مشق اسم اللہ ذات سے انسان کی باطنی استعداد بہت جلد ترقی کرتی ہے اور گاہے گاہے جب قلوب اور ارواح کی فضا میں نسیم الانس یعنی اللہ تعالیٰ کے لطف کی ہوا چلتی ہے تو اس وقت خود بخود دل کے آئینے سے غفلت اور ظلمت کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں عالم امر یعنی لوح محفوظ کے بعض آئندہ واقعات دل پر قبل از وقوع منعکس ہو جاتے ہیں۔ ایسے مقام میں انسان سچے خواب دیکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: "إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِیْ أَیَّامِ ذَهْرِکُمْ نَفَعَاتٍ الْإِنْسِ إِلَّا فَتَعَرَّضُوا لَهَا۔ ترجمہ: "زمانے میں گاہے گاہے اللہ تعالیٰ کے لطف کی ہوا چلتی ہے پس چاہیے کہ تم اس کے ساتھ موافقت پیدا کرو۔" اگر تمہارے دل اس ہوا کے چلنے کے وقت ذکر اللہ سے آگاہ اور بیدار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ پس انسان کو چاہیے کہ ایسے مواقع کو غنیمت جانے اور ذکر اللہ اور تصور اسم اللہ ذات کی مشق سے غافل نہ رہے کیونکہ فضل مولانا گاہ رسدو

بے گاہ رسد و بردل آگاہ رسد۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے بیدار اور تیار رہے اور دروازے پر سائل کی طرح کھڑا پکارتا رہے۔ غافل اور دور آدمی کا کوئی حق نہیں۔ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھلتا ہے۔ بارش کے وقت سیدھے برتن پانی سے بھر جاتے ہیں اور اندھے برتن خالی اور محروم رہتے ہیں۔

چو حسن تربیت گردد قرین با پاک گوهر ز رشح آب خیزد ز زشت خاک زاید ز سر و جھ خاک کل یا آب نیل گر چہ پاک آمد و لے از فیض خود شیداست کاں ز گردواں گوهر بے زحمت بردد دھقان کہ در زیر زمیں تھے بریزد بخ یا بد شاخ و گیرد برگ و آرد بر (خیام)

جس وقت تصور اسم اللہ ذات سے سالک کا مکمل وجود باطن میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور مرہد کامل کی توجہ سے قائم ہو جاتا ہے تو پہلے وہ ایک معنوی لطیف نوری بچے کی مانند ہوتا ہے اور جو کچھ باطنی معاملات دیکھتا ہے انہیں سمجھ نہیں سکتا۔ کیونکہ اس نوری طفل نے ابھی عقل و شعور حاصل نہیں کیا ہوتا۔ اس کے بعد جب باطنی پرورش پا کر یہ نوری بچہ ترقی کرتا ہے تو وہ روحانیوں کے معاملات جانتا اور سنتا ہے اور تھوڑا تھوڑا انہیں سمجھتا ہے۔ اسی طرح بتدریج ترقی کرتے کرتے ان روحانی مجالس اور باطنی محافل کی باتیں سمجھتا ہے بعد اہل محافل سے بات چیت کرتا اور وہاں کا ایک رکن اور ممبر بن کر ان میں رائے دہندگی کا حق حاصل کرتا ہے۔ آخر میں بعض مدارس باطنی کا معلم و استاد یا کسی روحانی محکمے کا ملازم اور کسی عہدے پر مامور ہو جاتا ہے۔

اس طفل معنوی کا نوری جہ نوری حروف کے اسمائے الہی سے مرقوم ہوتا ہے۔ اور نوری مرقوم اسماء کا ایک مکمل کلمہ ہوتا ہے جیسا کہ ایمان کو اللہ نے ایک مکتوب سے تعبیر کیا ہے: **أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنَّا** (المجادلہ ۵۸: ۲۲)۔ یعنی "اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی پوری روح سے تائید فرمائی

لے جب پاکیزگی اصل کے ساتھ حسن تربیت شامل ہو جائے تو بانی کی بوند سے موتی پیدا ہوگا۔ اور زشت خاک زربن جاتی ہے۔ کان کی مٹی اور لہجہ بھاری کے قطروں کی سرشت اگرچہ پاک ہے لیکن یہ آفتاب ہی کا فیضان ہے کہ وہ سونا بنتی ہے اور موتی بن جاتے ہیں۔ دھقان کس قدر زحمت اٹھاتا ہے کہ وہ زمین میں چم ریزی کرتا ہے پھر کہیں اس چم کی شاخ نکلتی ہے اور برگ و بار لاتی ہے۔

ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کلمہ کہا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: **إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَةً نَّالِقَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنِّي** (النساء ۱۷۱: ۱)۔ ترجمہ: "بے شک مسیح یعنی عیسیٰ بیٹا مریم کا رسول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے جو اس نے ڈالا ہے مریم کی طرف اور اس سے ایک روح ہے۔" اور حضرت ذکریا کو اللہ تعالیٰ فرزند کی بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ **أَنَّ اللَّهَ يَبْشِرُكَ بِبَنِيٍّ مُّصَلِّيًا إِذْ يَخْضِعُ أَعْيُنُهُ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَبِّحًا وَحَاضِرًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ** (ال عمران ۳: ۳۹)۔ ترجمہ: "پھر آواز دی خدا کے فرشتے نے ذکر یا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے بچہ کی نام بیٹے کی۔ جو تصدیق کرنے والا ہوگا ساتھ کلمے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ (یعنی عیسیٰ) کا تصدیق اور تائید کنندہ ہوگا اور سردار اور گناہوں سے بچا ہوا نیک نبیوں میں سے ہوگا۔" اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے: **إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُكَ إِنَّ اللَّهَ بِكَلِمَةٍ مِّنَ نَّاسِ السَّمِيعِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ** (ال عمران ۳: ۴۵)۔ ترجمہ: اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے اس کلمے کی جس کا نام مسیح بن مریم ہے۔" سو ایمان کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے تعبیر کرنے کی یہی وجہ ہے کہ باطن میں روحانی عالم امر کی مخلوق کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے نوری اسماء سے مرکب اور مرقوم ہیں۔ اور اسی طرح تمام کائنات باطنی جسے عالم امر اور عالم غیب بھی کہتے ہیں اس کا وجود نوری کلمات کی شکل میں قائم اور نمودار ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس عالم امر کے بارے میں فرماتے ہیں: **قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلًا لِّكَلِمَتِي لَنَبِيْلُ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعُ كَلِمَتِي رَبِّي وَلَوْ جُفْنًا بِبِفْلِهِ مِثْلًا** (الکہف ۱۸: ۱۰۹)۔ ترجمہ: "کہہ دے اے محمد صلعم! کہ اگر سمندر اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے کے لیے سیاحی بن جائے تو سمندر لکھتے لکھتے سوکھ جائے گا مگر لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔"

اللہ تعالیٰ نے جب عالم وحدت سے عالم کثرت کی طرف ظہور فرمایا تو ذات سے صفات کی طرف تجلی فرمائی اور صفات سے اسماء کا ظہور ہوا اور اسماء سے افعال کا صدور ہوا اور افعال سے اعیان ظاہر ہوئے۔ سو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بعد اسماء کا جس عالم میں ظہور ہوا وہ عالم امر کہلاتا ہے۔ اور اس عالم کی اشیاء کی صورتیں اسمائے الہی سے مرکب ہیں جو نوری

حروف سے مرکب ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو لفظ کُن یعنی ہو جا کہہ کر پیدا کیا اور کُن امر کا صیغہ ہے۔ اس واسطے اس کو عالم امر کہتے ہیں۔ اور کُن چونکہ ایک کلمہ ہے اس واسطے یہ کائنات کلمات کی شکل میں قائم ہے۔ اور جس طرح کلمات جمع ہو کر عبارت بناتے ہیں اور عبارت ترسیاہی سے خشک کاغذ پر تحریر اور مرقوم کی جاتی ہے اس عالم امر کا یہ تر کلماتی جہان عالم خلق کے خشک کاغذ پر قلم قدرت سے اللہ تعالیٰ نے تحریر کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں عالم امر کو بحر یعنی تری سے اور عالم خلق کو خشکی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور کہیں عالم امر کے کلماتی جہان کو رطب یعنی تر چیز اور عالم خلق کو یابس یعنی خشک چیز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور عالم امر اور عالم خلق کو ملا کر ایک کتاب مبین کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ قوله تعالیٰ: وَلَا رُطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فَنِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ (الانعام: ۵۹)۔ نہیں کوئی تر یا خشک چیز مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے اور ہر ایک چیز کو ایک انسان کامل امام مبین کے وجود میں جمع کر کے شمار کر دینے کا بھی یہی مطلب ہے۔ قوله تعالیٰ: وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْضَرُهُ فَنِي ۝ (انعام: ۱۲۳)۔ یہاں امام مبین اور کتاب مبین ایک ہی شے مرقوم ثابت ہو رہے ہیں۔ اور نیک روحوں کے مقام علیین کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتاب مرقوم فرمایا ہے: وَمَا أَفْرَاكَ مَا عَلَيْكَ ۝ كِتَابٌ مُرْقُومٌ ۝ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝ (المطففين: ۸۳-۸۴-۸۵)۔ ترجمہ: ”اور اے میرے نبی ﷺ! تو جانتا ہے کہ مقام علیین کیا ہے ایک کتاب مرقوم ہے جسے مقرب لوگ دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔“ ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ عالم امر کی چیز کو قرآن کریم میں رطب یعنی تر چیز سے اور تمام عالم امر کو سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس واسطے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ابھی عالم امر سے عالم خلق کو پیدا نہیں کیا تھا اس وقت کا ذکر قرآن کریم میں یوں وارد ہے: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِنِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (ہود: ۱۱)۔ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز کے اندر پیدا کیا اور اس وقت اس کا تخت پانی پر تھا۔“ یہاں بھی پانی سے عالم امر کا عالم لطیف مراد ہے۔ اور چونکہ عالم کثیف یا عالم خلق کی ہر شے عالم امر کے بحر اور اس کے لطیف مادہ سے زندہ ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۝ (الانبیاء: ۲۱) فرمادیا۔ یعنی ہم نے

پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا۔ حالانکہ خالی پانی سے ہر شے زندہ نہیں۔ اس کے اجزائے ترکیبی میں دیگر عناصر بھی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ ہماری زمین تیل کی پشت پر ہے اور تیل مچھلی کی پشت پر کھڑا ہے اور مچھلی پانی کے سمندر پر تیر رہی ہے۔ عارف صاحب بصیرت جب اپنے عنصری وجود کی طرف دیکھتا ہے تو اس خاکی وجود کو نفس بھی اٹھائے نظر آتا ہے جس کی باطنی صورت تیل کی ہے۔ اور نفس بھی تیل کے تیل کو روح کی مچھلی اٹھائے ہوئے ہے جو عالم امر کے بحر پر تیرتی ہے اور جز کا معاملہ کل پر حاوی ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام زمین کا باطنی نفس بھی ایک تیل کی صورت رکھتا ہے جسے دابتہ الارض کہتے ہیں جو زمین کے خاکی وجود کے فنا ہونے کے بعد روز قیامت کو ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس نفس کل یعنی دابتہ الارض کا قیام روح کی مچھلی پر ہے جو عالم امر کے بحر پر تیر رہی ہے۔ سو عالم امر اور عالم خلق کتاب کائنات کے اس طرح دو حصے ہوئے کہ عالم امر کو یا کُن کی سیاحتی سے اس کی تحریر یا عبارت مرقوم ہے۔ اور عالم خلق اس کے لیے بمنزلہ کاغذ کے ہے۔ یا یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے امر کُن کے دو حرف ہیں۔ کاف سے کتاب کائنات کے کُن کُن کاغذ کا کُن کاغذ یعنی عالم خلق تیار ہوا۔ اور ن جس کی شکل دوات کی ہے جو امر کُن کی سیاحتی سے لبریز ہے۔ اور قلم قدرت سے منشی نشاۃ الاولیٰ اس سے کتاب عالم امر تحریر کر رہا ہے۔ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ (القلم: ۶۸)۔ عجیب بات یہ ہے کہ کاغذ، قلم اور سیاحتی سب کی اصل ایک ہے۔ یعنی درختوں کے ریشوں سے کاغذ تیار ہوتا ہے اور اکثر قلمیں بھی درختوں کی لکڑیاں ہوا کرتی ہیں اور سیاحتی بھی درختوں کے کوئلے اور گوند وغیرہ نباتاتی مادے کی پیداوار ہے۔ سو جس طرح ان سب کی اصل ایک ہے اسی طرح کتاب کائنات کی نشاۃ الاولیٰ کی تخلیق بھی ایک مادے سے ہوئی اور وہ مادہ ہیولی یا ایتھیر یا ہوا کی طرح ایک بادل اور غبار کی صورت میں تھا۔ سو پہلے دنیا کو ایک گرد و غبار کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نمودار کیا اور اس پر اپنی صفت خالق باری اور مصور کی تجلی فرمائی۔ اور وہ گرد و غبار عالم امر اور عالم خلق کی صورت میں یا کتاب کائنات کی شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے: تَحَاتَّتِ الدُّنْيَا فِي عَمَاءٍ فَتَرَشَّحَ عَلَيْهِ مِنْ نُورِهِ فَظَهَرَتْ ۝ یعنی دنیا ایک غبار یا تاریک بادل کی شکل میں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر تجلی فرمائی۔ تب وہ ظاہر ہو گئی۔ اور ان ہر دو عالم امر یعنی دنیائے

کلمات اللہ اور عالم خلق کا ظہور ایک ہی ہوا کی مانند لطیف عنصر سے ہوا۔ چونکہ ہماری یہ کثیف مادی کائنات عالم غیب یا عالم لطیف کے نشاۃ الاولیٰ کا عکس اور ظن ہے۔ اسی طرح ہماری مادی دنیا کے اندر بھی عالم امر اور عالم خلق کے ہر دو عوالم اسکے پرتو سے قائم ہو گئے۔ اور ہماری دنیا میں عالم امر کی ایک ذہنی اور عالم خلق کی خارجی دنیا ایچھرا ہوا سے نمودار ہو گئی۔

دنیا کے سائنس کا یہ مسئلہ مسئلہ ہے کہ دنیا کی تمام خارجی ٹھوس چیزیں ان عناصر کے مختلف مرکبات اور تنوعات سے بن گئے۔ دوسری طرف ایچھرا ہوا کے بولتے وقت ہمارے منہ سے خارج کی مختلف حرکات کی وجہ سے مختلف عناصر یعنی مفرد حروف بن گئے اور ان عناصر حروف کے مرکبات اور جوڑ توڑ سے الفاظ بن کر تمام دنیا کی مختلف زبانیں بن گئیں۔ غرض ہماری مادی دنیا میں ایک عالم خلق کی خارجی ٹھوس مادی دنیا قائم ہو گئی اور دوسری عالم امر کی ذہنی دنیا نمودار ہو گئی۔ **قَوْلُ تَعَالَى: ذِیْ مَنِ اٰیْہِ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِیَافِ السِّجِّیْنِ وَاَلْوَاٰیْکُمْ ۙ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّلْعٰلِیْمِیْنَ ۝ (الروم ۲۲: ۳۰)** ترجمہ: ”اور اس کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین (خارجی دنیا) کی مختلف پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ ان میں عالموں کے لیے نشانیاں ہیں۔“ اور ہر دو کی اصل ایک مادے ایچھرا یا ایچھرا ہوا سے ظہور پذیر ہوئی۔ اب یہ حروف اور الفاظ کی مرکب زبانیں ہمارے ذہنوں میں خارجی ٹھوس اشیاء کے نام، ان کے خواص اور حقائق پہچاننے کا ذریعہ اور واسطہ ہیں۔ ان زبانوں کے بغیر خارجی دنیا جہل اور ظلمت کے تاریک گرد و غبار کے ماحول میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر زبانوں کے ذریعے ذہنوں میں اشیاء کے حقائق نہ پہنچیں تو دنیا کا وجود اور عدم برابر ہیں۔ اب جس طرح خارج میں ایچھرا ہوا کی مختلف حرکات اور تنوعات سے عناصر تیار ہوئے اور عناصر کے آپس میں میل جول سے دنیا کی مختلف چیزیں وجود میں آ گئیں اور خارج میں ایک مادی دنیا تیار ہو گئی جن میں درخت، پودے، سبزیاں اور پھل پھول، بارغ باغیچے اور دیگر کروڑوں اشیاء تیار ہو گئیں۔ اسی طرح ایچھرا ہوا کی مختلف حرکات سے مختلف حروف کے عناصر ظاہر ہوئے اور ان حروف کے عناصر کے جوڑ توڑ اور ترتیب سے الفاظ اور کلمات بن کر دنیا کی مختلف زبانیں بن گئیں۔ اور زبانوں کے ذریعے دنیا کی مختلف کتابیں لکھی گئیں۔ منجملہ ان کے آسمانی کتابیں بھی ہیں۔

غرض اس خارجی کثیف دنیا کے مقابلے میں ان کے حقائق و صفات و معانی کی ایک عالم امر کی مثل ذہنی دنیا قائم ہو گئی۔ اور علوم و فنون کی مختلف کتابیں بن گئیں یوں ذہنی چین، گلستان بوستان اور کروڑوں کلمات، باتیں اور ان کی کتابیں تیار ہو گئیں۔ ظاہر میں انسان مادی عناصر کا مرکب، گوشت اور ہڈیوں کا خاکی ڈھانچہ ہے اور اس کے ارد گرد مادے کی خارجی دنیا آباد ہے اور وقتاً فوقتاً حسب ضرورت اس کا عنصری وجود ان مادی اشیاء سے متمتع ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا باطنی وجود یعنی روح جو عالم امر کی لطیف مخلوق ہے ذہنی اور امری دنیا کی اشیاء سے متمتع اور فیض یاب ہوتی ہے اور ذہنی خوراک حاصل کرتی ہے۔ غرض تمام انبیاء مرسلین اور جملہ اولیا کا ملین کو باطن میں اسمائے الہی اور اللہ تعالیٰ کے نوری حروف کے کلمات طلیات سے مرقوم لطیف جتنے عطا کیے جاتے ہیں اور یہ لطیف جتنے جس وقت روح اور جان کی طرح سالک کے قالب خاکی اور جسد عنصری میں داخل ہو جاتا ہے تو سالک کی روح اصلی کو اپنے رنگ سے رنگ دیتا ہے۔ اور جملہ روحانی علوم و فنون اور باطنی فیوضات و برکات اور روحانی طاقتیں مثلاً کشف و کرامات، الہامات، واردات، تجلیات، طیر و سیر زمین و آسمان، منہ فلک عرش و کرسی اور طبقات وغیرہ سب کچھ خود بخود اس نوری وجود کے طفیل اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس نوری وجود کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسمائے الہی سے مرقوم نوری لطیف جتنے کیونکر اور کس طرح انسان کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے داخل ہونے کے کون سے سامان اور شرائط ہیں۔ اور وہ کون سے ذرائع ہیں جن کے استعمال کرنے سے نوری لطیف جتنے حاصل ہو جاتے ہیں۔ واضح ہو کہ اس نوری لطیف جتنے کے حصول اور اختیار کرنے کے بہت راستے ہیں۔ مثلاً جملہ نیک اعمال، زہد، ترک، توکل، تواضع، صبر، شکر، تسلیم، رضا، سخاوت، مروت، رحم اور شفقت وغیرہ اور تمام عبادات و طاعات، مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت وغیرہ ان سب کی درست اور صحیح ادائیگی سے انسانی وجود میں ان لطیف نوری حشوں کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے اور اسم اللہ ذات کے فجر طیبہ کی کاشت کے لیے زمین تیار ہو جاتی ہے۔ اور ان نوری کلمات کی تحریر کے لیے قمر طاس قلب اور لوح روح کا صفحہ صاف ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد زمین میں ذکر اسم اللہ اور اسم اللہ کی ختم ریزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ بغیر ختم کے زمین بیکار

ہے۔ جس وقت زمین لائق زراعت اور قابل کاشت ہو جائے تو اس وقت اسے پانی سے سینچنے اور آبیاری کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ مرہدِ کامل کی صحبت اور توجہ ہے۔ اس کے بغیر حتم اسم اللہ ذات ہرگز سرسبز نہیں ہوتا خواہ زمین کتنی ہی قابل اور لائق کیوں نہ ہو اور سالہا سال تک اس میں ختم ریزی ہوتی رہے۔ اسے سرسبز اور شاداب ہونے کے لیے مرہدِ کامل کی توجہ اور صحبت کی آبیاری اشد ضروری ہے۔ خواہ کتنے ہی نیک اعمال اور عبادات سے طالب کی لوحِ قلب اور اس کے دل کا کاغذ تحریر کے لیے تیار ہو جائے اور ذکرِ کار کے قلم اور دوات بھی مہیا ہو جائیں تب بھی اس پر تحریر کے لیے کاتبِ کامل اور شفی مرشد سے چارہ نہیں ہے اور اگر دہقان اور کاشتکارِ کامل ہو تو وہ کلروالی شور اور ناقص زمین میں کھا ڈال کر اسے قابل کاشت بنا لیتا ہے اور اس میں ختم اللہ ذات ڈال کر اسے اپنی توجہ کے پانی سے سیراب کر کے ویران اور غیر آباد زمین کو باغِ جنت بنا دیتا ہے۔ اور کامل کاتب کاغذ کو صاف اور مہرہ کر کے اس پر اپنی قلم اور دوات سے کلمات اللہ بہت آسانی سے تحریر کر لیتا ہے۔ لیکن ایسے کامل مرشد کا وجود دنیا میں عنقا مثل ہے۔ مرہدِ کامل کا وجود ایک بے بہا نعمت ہے۔ اس کا وجود گویا جملہ اسمائے الہی اور آیاتِ بیانات سے دائی مرقوم اور منقوش پریس کا پتھر یا مکمل بلاک ہے کہ جونہی اس سے ورقِ قلب طالب چسپاں ہو اسے ایک دم میں کلمات اللہ سے مرقوم کر کے خدا رسیدہ بنا دیتا ہے۔

کتنے خوش قسمت اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو کلمہ طیب کا نوری پروانہ بن کر اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یا فخر طوبیٰ بن کر بہشتِ قرب و وصال میں ابدالاً باد تک جھومتے اور لہلہاتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً تَشْجُرَةً طَيِّبَةً اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ثُمَّ نَبِّئْ اَنْكَلَهَا كُلَّ حِينٍ بِاَذْنِ رَبِّهَا (ابراہیم ۱۳: ۲۴-۲۵)۔

آناں کہ زیر سایہ مہرِ مقام شائستہ در دل چرا تخمِ بال ہما کنند
شوریدگانِ حسنِ جلال و جمال یار تسکینِ دل بملکِ دو عالم گجا کنند
دیوانگانِ بادیہ پیائے عشق او ہفت آسماں بچشمِ زدن زیر پا کنند
(حافظ)

۱۔ وہ لوگ کہ جن کا مقام تیرے آفتابِ فیض کے سائے تلے ہے وہ بال ہما کا خیال (باقی اگلے صفحہ پر)

بعض نادان لوگ اس معاملے کو نہایت آسان اور سرسری خیال کرتے ہیں اور بہشتِ جاودانی اور قربِ ربانی کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں۔ انسان صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے یا محض آباءِ اجداد سے بطور ورثہ اسلام میں داخل ہونے سے اصلی مسلمان اور حقیقی اہل ایمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نیز تقلیدی طور پر اسلام کے ظاہری ارکان پر اعدھوں کی طرح کار بند ہونا اور اسی کو سب کچھ سمجھنا یا صرف اقرارِ ربانی اور معمولی ورزشِ جسمانی اور خفیف مالی قربانی کو بہشتِ جاودانی اور قربِ ربانی کی کافی قیمت سمجھنا نہایت کوتاہ اندیشی اور نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سودا اتنا سستا نہیں۔

ہر دو عالم قیمتِ خود گفیت
نرخ بالا کن کہ ارزانی ہو

(امیر خسرو)

ترجمہ:- (اے اللہ) تو نے دونوں جہان اپنی قیمت مقرر کیے ہیں۔ ابھی اپنی قیمت اور بڑھا کیونکہ اب بھی تو بہت سستا ہے۔

یاد رہے کہ صرف قیل و قال یا اندھی تقلید اور ظاہری اشغال سے نہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکتی ہے اور نہ ہی ظاہری کتابی علم سے نبی کی نبوت اور رسالت اور اسکی مخصوص روحانی قوت یا معجزات کا پتہ لگ سکتا ہے۔ اور نہ ہی نبی کی وحی کی حقیقت اور نہ اس کی روحانی پرواز اور معراج وغیرہ کی نہ معلوم ہو سکتی ہے۔ اسی واسطے تو ظاہری علما بچارے نبی کے علمِ غیب، دنیا میں دیدارِ الہی، معراج کی حقیقت، اور معجزات وغیرہ اور دیگر مسائل کے بارے میں تمام عمر جھگڑتے رہتے ہیں۔ امتِ پیر کو کہتے ہیں اور پیر اپنے پیشوا کے قدم پر چلنے والے کا نام ہے۔ لہذا جب تک کوئی شخص پیغمبرِ اسلام کے قدم بقدم چل کر اس کے اخلاقِ مخصوص نبوت سے کسی قدر متخلق نہ ہو لے اور اس کے ظاہری و باطنی اوصاف و کمالات غیر معمولی سے متصف نہ ہو جائے تب تک حقیقی طور پر مسلمان یا اصلی معنوں میں مومن یا ایمان اور خالص مخلص اہل یقین و صاحبِ عرفان نہیں ہو سکتا۔

اپنے دل میں کیوں لائیں۔ محبوب کے جلال و جمال کے حسن کے متوالے دونوں جہاں کی سلطنت لے کر بھی سکونِ قلب کہاں پاسکتے ہیں۔ اس کی محبت میں صحرانوردی کرنے والے دیوانے چشمِ زدن میں ہفت افلاک کو طے کر لیتے ہیں۔

مع شنیہ کے بود ماند دیدہ

جب تک کوئی شخص صاحب الہام نہ ہو جائے یا کم از کم سچے خواب نہ دیکھ لے جنہیں نبوت کا ایک معمولی جز قرار دیا گیا ہے خالی قیل وقال اور کتابوں میں وحی کے حالات اور واقعات پڑھنے سے نبی کی وحی کی حقیقت ہرگز معلوم نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان خود صاحب کرامت اور خوارق عادت نہ ہو محض عقلی استدلال اور زبانی برہانات سے پیغمبروں کے معجزات اور آیات بیانات کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور جب تک کوئی طالب باطنی طیر میر اور روحانی پرواز کا مرتبہ حاصل نہ کر لے صرف روایات و حکایات سے معراج کی حقیقت اور کیفیت معلوم نہیں کر سکتا اور نہ ہی معراج کے جسمانی یا روحانی جھگڑے اور خواب و بیداری والے اشکال حل کر سکتا ہے۔ بحسب نمونہ خروار ہوتا ہے اور درخت اپنے پھل سے بچکانا جاتا ہے۔

لچراغِ مُردہ گجا زندہ آفتاب گجا

ہیں تفاوتِ رو از کجا است تابہ گجا

سچ پوچھو تو اصلی امتی ہونا اور حقیقی پیر و بننا نہایت مشکل کام ہے۔ خاص امتی تو وہ شخص ہے جو نبی علیہ السلام کے قدم بقدم چل کر ان کی باطنی منزل اور روحانی مقام تک پہنچ جائے اور نبی علیہ السلام اسے زبان حق ترجمان سے امتی کہہ دیں۔ صرف نام کا امتی کسی کام کا نہیں۔

مع شیرِ قالیں اور ہے شیرِ نیستان اور ہے

بعض حاسد کو چشم جب اس مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے تو محض ان باطنی مراتب اور روحانی درجات کے انکار سے اپنی تسلی کرتے رہتے ہیں یا ان کی تاویل میں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اسلام کے ظاہری جھلکے اور کتابی و کسبی علم کے محمدؐ پر مغرور رہتے ہیں۔

خونابہ دل خور کہ شرابہ بہ ازیں نیست دندان بہ جگر زن کہ کہا بہ بہ ازیں نیست در گنز و قدوری نتواں یافت خدا را بر صفحہ دل میں کہ کتابہ بہ ازیں نیست (مرد)

ترجمہ: دل کا خونابہ یعنی خون پی کیونکہ اس سے بہتر شراب اور کوئی نہیں۔ اپنے جگر کو

اُکھاں بچھا ہوا چراغ اور کہاں چمکتا دمکتا آفتاب۔ دیکھ کہ (دونوں) کے راستے کا فرق کہاں سے کہاں تک ہے۔

چبا کیوں کہ اس سے بہتر کباب اور کوئی نہیں۔ گنز اور قدوری کی کتابوں میں تو خدا کو نہیں پا سکتا۔ دل کے صفحے کو دیکھ کیونکہ اس سے بہتر کتاب اور کوئی نہیں ہے۔

دنیا سے مذہبی ذہنیت مفقود ہو چکی ہے اور حق و باطل کی تمیز نہیں رہی۔ اس لیے بعض لوگ چند کتابیں لکھ کر اور جھوٹے دعوے باندھ کر نبی بن بیٹھے ہیں اور اندھے امتی لوگ انہیں ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ! پیغمبری کس قدر آسان اور ارزاں چیز تھی کہ چند معمولی کتابیں لکھنے سے اچھی خاصی دکان کھل گئی اور ہزاروں پاگل بے قوف اس کی فرضی متاع کے نادیہ خریدار بن گئے۔

ہر چند زمانہ مجمع جہال است در جہل نہ حال شاں بیک منوال است
کو دن ہمہ لیک از یکے تا دیگرے فرقِ خرِ عیسیٰ و خرِ دجال است (خیام)

ترجمہ: زمانہ بہر حال جاہلوں کا ایک مجمع ہے۔ لیکن جہالت میں ان کی حالت ایک جیسی نہیں ہے۔ سب ہانکے مارے جارہے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے میں عیسیٰ اور دجال کے گدھے جتنا فرق ہے۔

ہمیں تو دنیا میں اصل اور حقیقی معنوں میں کوئی امتی نہیں ملتا۔ امتی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ شلہد حال ہے کئی سال جنگلوں اور پہاڑوں میں پھرنا پڑا۔ خونِ جگر پینا پڑا اور اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑا۔ طریقت کے اس پر خار کشن راستے میں کیا کیا روح فرسا اور جاں گداز سفر اختیار کرنے پڑے اگر انہیں بیان کیا جائے تو ان کے سننے سے دل لرز جائیں اور کلیجے کانپ اٹھیں۔ اور طرفہ یہ کہ اس راستے میں ہر دم دولتِ دوام اور ہر قدم پر نبی منزل و مقام۔ لیکن پھر بھی اپنے منہ سے یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا۔ افسوس کتنا چھوٹا منہ اور بات کس قدر بڑی ہے کہ محض کتابوں کے مطالعہ سے گھر بیٹھے ولی چھوڑ نبی بن بیٹھے۔ لیکن آج آزادی کا زمانہ ہے۔ پوچھنے والا کون ہے۔ خواہ کوئی خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھے۔ جب تک دنیا میں بے وقوفوں کی کثرت ہے عیاروں اور مکاروں کی پانچوں گھی میں ہیں۔ جس وقت لوگ شیشوں

۱۔ دیے تو سب ایک طرح جاہل ہیں۔ لیکن کوئی عیسے کے گدھے کی طرح ہے۔ اور کوئی دجال کے گدھے کی طرح ہے۔

کے ناکارہ کلوروں کو ہیروں کی قیمت پر خریدنے لگ جائیں تو زمانہ شناس عیار ایسے زریں موقع کو غنیمت جان کر کیوں نہ دکان کھول کر جوہری بن جائیں اور اصلی جوہری اپنی دکانیں بند کر لیں۔

امروز قدر لگو ہر دو خاں برابر است سرگین گاؤ عنبر سارا برابر است
کس قدر ظلم اور اندھیر ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں خود قاقوں مر رہے ہیں اور باہر سے ہزاروں لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اور گھر بلایا جا رہا ہے کہ آئیے سب کچھ تیار ہے۔
آں قوم کہ سجادہ پرستند خرائند زیرا کہ بزر خرقہ سالوس دراند
دیں از ہمہ طرفہ ترکہ در دیدہ زہد اسلام فروشنده و ز کافر ہتر اند

(خیام)
سو اس زمانے میں پہلے تو مرہد کامل کا ملنا بڑا مشکل ہے اور اگر ملے تو اس کی پہچان اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ اصلی مردانِ خدا و روش نازنین اور پری و معشوق کی طرح اپنے آپ کو حتی الوسع پردے میں چھپائے رکھتے ہیں۔ اور زن فاحشہ بازاری عورتوں کی طرح سمر بازار غریبیت اور عصمت فروشی کی دکان نہیں کھول بیٹھتے ہیں۔

پری نہفتہ رخ و دیو در کرشمہ و ناز
بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بولایمبی است

(حافظ)
ترجمہ: (اس زمانے میں) پری یعنی نیک لوگ پوشیدہ ہیں اور شیاطین ناز و نخرے کر رہے ہیں۔ حیرت سے عقل جل اٹھی ہے کہ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔
اس واسطے طالب مولیٰ کو چاہیے کہ ہر وقت ذکر اللہ اور خاص کر تصور اسم اللہ ذات کے بہترین شغل کو رات دن جاری رکھے۔ کیوں کہ آج کل دنیا میں صدق المقال اور اکل الحلال نہیں رہا۔ لوگوں میں سلف صالحین کی طرح نیک اعمال اور سخت محنتوں اور مجاہدوں کی

آج موتی اور پتھر دونوں کی قدر و منزلت یکساں ہے۔ گائے کا گوشت اور بھڑ سارا دونوں کو برابر تصور کیا جاتا ہے۔
سجادہ فروشی کرنے والی قوم اتنی ہے۔ اس لیے کہ وہ مکرور یا کی عباؤں سے ہوئے ہے۔ اور سب سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ وہ نگاہ میں اسلام کی نمائش کرتے ہیں اور کافروں سے بدتر ہیں۔

توفیق اور ہمت نہیں رہی۔ پابندی صوم و صلوٰۃ اور ادائیگی حج و زکوٰۃ میں بھی بہت کمی اور کوتاہی آگئی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی محض ایک نمائشی اور رسمی مظاہرے کی صورت میں ادا ہو رہا ہے۔ اس لیے اس قحط الاعمال و احوال کے زمانے میں سب سے بہترین شغل تصور اسم اللہ ذات ہے۔ اس سے طالب بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ طالب کو چاہیے کہ وجود کے ہر عضو میں چراغ اسم اللہ ذات روشن کرے اور تمام وجود اس کے نور سے منور کر دے۔

صاحب تصور اسم اللہ ذات محبوب بے محنت اور معشوق بے مشقت ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ہمیشہ اسم اللہ ذات میں محو اور مشغول رکھتا ہے اس کو راز بے ریاضت اور مشاہدہ بے مجاہدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جملہ انبیاء، تمام اولیاء، جمیع ائمہ دین، اصحاب، علماء، صلحا، فقہاء، درویش، غوث، قطب، اوتاد، ابدال، اخیار، نجباء، نقباء جس قدر باطن میں صاحب مراتب ہو گزرے ہیں، سب اسم اللہ ذات کے ذریعے اور اسی نام پاک کی برکت اور وسیلے سے اعلیٰ درجات کو پہنچے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو معجزات اور کشف و کرامات اسم اللہ ذات کی برکت اور طاقت کے طفیل حاصل ہوئے ہیں۔ یہی تصور اسم اللہ ذات وہ نور مبین تھا جسے جبرئیل امین نے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ (العلق ۹۶: ۱) کہہ کر نوری تخم کی شکل میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں غارِ حرا کے اندر ڈالا جس نے بعد میں حجرِ قرآن کی شکل میں آپ ﷺ کی زبان حق ترجمان سے سر نکالا۔ یہی وہ روحانی رُفرف اور باطنی براق تھا جس نے آنحضرت کو معراج کی رات ساتوں آسمانوں اور عرش و کرسی کی سیر کرائی اور مقام قُصَب قُصَبِیْنَ اَوْ اَذْنٰی (النجم ۵۳: ۹) کا اعلیٰ مرتبہ دلایا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار اور لقاء کی آیات کبریٰ سے مشرف فرمایا۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور یہ بیضا تھا جس کے کرشموں اور معجزات کی برکت کی طاقت سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون بے عون اور ہامان بے سامان کے ظلم سے چھڑایا۔ یہی وہ نقشِ خاتم سلیمان علیہ السلام تھا۔ اور یہی وہ مبارک نامہ اِنَّہٗ مِنْ سُلَیْمٰنٍ وَاِنَّہٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (النمل ۲۷: ۳۰) کی تحریر تھی جس کی زنجیرِ تسخیر نے ملکہ بلقیس اور تمام جنات و انسان اور بہائم و طیور کو باطن میں جکڑ لیا تھا۔ یہی وہ اسم پاک تھا جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو

بِسْمِ اللّٰهِ مَجَرَّهَا وَمُرْسَهَا ۝ (ہود ۱: ۱۱) کے باطنی پنجے سے بحر ذخار میں چلایا اور طوفان سے بچایا۔ غرض تمام انبیاء مرسلین اور جملہ اولیاء کاملین کو نور کی باطنی تجلی اسم اللہ ذات کے بجلی گھر اور اسی پاور ہاؤس سے پہنچتی رہی ہے اور اب بھی تمام پاک ہستیاں اسی اسم کے بحر بردخ میں نوری مچھلیوں کی طرح تیرتی پھرتی ہیں۔ جو شخص انہیں ملنا چاہے اسی اسم کے دریائے نور میں غوطہ لگا کر ان سے ملے اور ان سے ملاقات کرے۔ اسم اللہ ذات جام جہاں نما اور آئینہ سکندری ہے۔ اسی اسم کی دور بین میں صاحب تصور لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے اور ہر ذرہ ہزار عالم کا تماشا غوطے کے ناخن پر دیکھتا ہے اور اٹھارہ ہزار مخلوق کا نظارہ ہاتھ کی ہتھیلی پر کرتا ہے۔ صاحب تصور کو خلوت بے خلل اپنے سینے میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا جملہ دل حجرہ آب و گل سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اسے خلوت در انجمن اور نیز انجمن در خلوت یعنی روحانی مجلسیں سینے سے حاصل ہوتی رہتی ہیں۔

ایات مصنف رحمۃ اللہ علیہ

اسم میں دیکھ لیا ہم نے مسٹے آخر کھل گیا مشق و تصور کا مطے آخر
اسم کو جسم بنا جسم کو کر اس میں فنا پھر آنا آنت کہو اور سو آنت آنا
اسم اللہ کے تصور سے لقا ہوتا ہے جام جم کی طرح دل سینہ صفا ہوتا ہے
ہر نبی اور ولی غوث و قطب اور اوتاد شیخ و صوفی و درویش و قلندر و زہاد
سب کو جو معرفت و قرب ہوا ہے حاصل سب تصور سے ہوئے واصل و عامل کامل
نیر اسم کے انوار سے سب نور ہوئے برکت اسم سے سب ناظر و منظور ہوئے
گنج دارین کی کنجی ہے تصور یارو
بخت یارو ہے تو کرلو اسے باور یارو

✓ یورپ میں سمریزم، ہیناٹزم اور سپرچولزم والوں نے تصور اسم اللہ ذات کا چہرہ اور نقل اتاری ہے۔ وہ لوگ اپنی نگاہ کو کسی خاص نکتے پر مثلاً شیشے کے گولے یا چراغ یا بتی کی لویا بجلی کے قہقہے غرض کسی خاص روشن چیز پر جمانے کی مشق کرتے ہیں۔ جسے ان کی اصطلاح میں کنسنٹریشن (CONCENTRATION) کہتے ہیں۔ اسی طرح تصور اور خیال کی مشق سے وہ لوگ ایک برقی طاقت حاصل کر لیتے ہیں، جس کے ذریعے عامل اپنے معمول پر توجہ

ڈال کر اسے بے خود اور بے ہوش کر دیتا ہے اور اسے مقناطیسی نیند سلا دیتا ہے اور اس کے ضمیرِ اعلیٰ (UNCONSCIOUS MIND / ان کانسکس مائنڈ) میں اپنی قوت اور قوتِ خیال سے کام لیتا ہے اور معمول کو جو امر کرتا ہے وہی امر معمول بجالاتا ہے۔ مگر یہ طاقت چونکہ وجودِ عنصری کی پیداوار ہوتی ہے اور نفس ناسوتی کی خام نا تمام طاقت ہوتی ہے لہذا اس علم کا عامل محض مقام ناسوت میں سفلی معاملے اور محض مادی شعبہ اور ظاہری تماشے دکھا کر کم فہم اور نادان لوگوں کو حیران کر دیتا ہے اور اس سے چند دماغی اور عصبی امراض کا ازالہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی پائدار اصلی روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیوں کہ مسمرائزر اور ہیناٹازر کا معاملہ محض مقام ناسوت تک محدود ہوتا ہے۔ اس سے آگے تجاوز نہیں کرتا۔ مقام ملکوت میں اس کو کوئی دخل نہیں۔ لہذا وہ مطابق اَخْلَصَ اِلٰی الْاَزْهٰی مادے ہی میں محصور رہتا ہے۔ اس خام نا تمام طاقت کی فلاسفی یہ ہے کہ انسان کے تمام حواس اور قوتِ خیال جب ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک برقی قوت کی بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح آفتاب کی شعائیں جب کسی آتش شیشے یعنی لینز میں سے گزرتے وقت ایک نقطے پر جمع ہو جاتی ہیں تو ان میں ایسی حرارت اور حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگ کی طرح دوسری چیز کو جلاتی ہے۔ اسی طرح انسانی خیالات اور حواس کا جب ایک نقطے پر اجتماع ہو جاتا ہے تو اس میں ایک برقی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس سے ایک کمزور شخص معمول کو بے ہوش بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس علم والوں کے مشق تصور کا مرکز ایک مادی شے اور فرضی نقطہ ہوتا ہے جس سے محض خیالات کا اجتماع منظور ہوتا ہے۔ اس لیے مسمرائزر اور ہیناٹازر کا سارا معاملہ اس مادی دنیا اور مقام ناسوت تک محدود رہ جاتا ہے۔ اس کا روحانی دنیا سے کوئی کنکشن اور تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن خلاف اس کے اگر کوئی شخص بجائے مفروضہ مادی نقطے کے اسم اللہ ذات کے نقشِ مکرم پر اپنے خیالات، حواس اور تصور و فکر و توجہ جمع کرے یعنی اپنے دل اور دماغ میں تصور اسم اللہ ذات کے نقش کی ہر وقت مشق کیا کرے تو وہ اس سے ایک ایسی زبردست غیر مخلوق اور لازوال باطنی برقی قوت حاصل کر لیتا ہے کہ جس کا تعلق اور کنکشن اس ذات بے مثل اور لایزال کے بحر انوار کے ساتھ ہو جاتا ہے جو تمام کائنات کا مبداء و معاد ہے۔ اور جس کا یہ نوری نقطہ باعث و موجب ہر ایجاد ہے۔ اور جس کی

اور نے صفت اِذَا اَزَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ تَحْنُ فَيَكُوْنُ ۝ (یس ۳۶: ۸۲) ہے۔ اور جس کی معمولی شان اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (البقرہ ۲: ۲۰)۔ پس اسم اللہ ذات کا اس طرح نگہ اور تصور کے ذریعے آنکھوں میں مشق کرنے سے منٹے کے مشاہدے اور دیدار کا نور آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ اور اسم اللہ ذات کی نوری دور بین میں ایک ناسوتی انسان لاہوت لا مکان کے جلوے اور نظارے دیکھتا ہے۔ کیونکہ اسم اللہ ذات کے منشور میں سے منٹے کا آفتاب مع جملہ الوان اسماء وصفات متحلی اور جلوہ گر ہے۔ اور اگر اسم اللہ ذات کا تصور کانوں میں کیا جائے تو باطنی کان کھل جاتے ہیں اور غیبی، روحانی اور ملکوتی آوازیں سننے لگ جاتا ہے اور صاحب الہام ہو جاتا ہے۔

جب صاحب تصور اسم اللہ ذات اپنے دل اور دماغ یا جسم کے دیگر خاص خاص مقامات پر نقش اللہ مرقوم کرتا ہے تو صاحب تصور کے اندر نور اسم اللہ ذات کی بجلی پیدا ہو جاتی ہے جس کا تعلق اور کنکشن منٹے یعنی معدن انوار ذات پروردگار کے پاور ہاؤس سے ہوتا ہے۔ اور وہاں سے صاحب تصور کے دل اور دماغ کو باطنی بجلی کی غیر مخلوق طاقت، نور، روشنی، آواز اور دیگر صفات کی برقی لہریں پہنچتی رہتی ہیں۔ اور صاحب تصور کا وجود اس غیر مخلوق نور کی بجلی سے پر اور مملو ہو جاتا ہے۔ اور طالب ہر دو انفس اور آفاق میں اس برقی باطن کی روشنی، طاقت، آواز و دیگر صفات کے انوار کی لہریں پھیلاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس مادی بجلی کے ذریعے ہر قسم کی طاقت، روشنی اور آواز وغیرہ ایک جگہ سے طرفہ احمین میں ہزاروں میل کی دوری پر دوسرے مقامات پر پہنچائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ روشنی منتقل ہو کر بولنے والوں کی صورتیں بھی صاف نظر آتی ہیں۔ سو جس طرح یہ مادی اور ظاہری بجلی طاقت، آواز اور روشنی وغیرہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا ذریعہ اور واسطہ بن جاتی ہے اسی طرح اسم اللہ ذات کی یہ باطنی برق اور روحانی بجلی مرہد کامل کے سینے کے پاور ہاؤس سے ہزاروں لاکھوں طالویں کے جسموں اور ارواح میں نور، روشنی، طاقت اور دیگر انوار صفات و اسماء کی لہریں پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ بن جاتی ہیں۔ اور اسی باطنی رو کے ذریعے سالک پر مختلف واردات غیبی اور فتوحات لاریبی نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اور سالک اپنے اندر الہام کا ریڈیو، کشف کی ٹیلی ویژن، کرامات کی مشین اور تجلیات کا بجلی گھر قائم کر لیتا ہے۔

ہر نبی اور ہر ولی کے اندر اس باطنی رو کے باطنی تار گھر، ٹیلی فون، ریڈیو، مشین، لاسکی اور ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں۔

اسم اللہ ذات تمام کائنات کا مبداء، جملہ فیوضات و برکات اور معدن کل انوار و اسرار ہے۔ جب اس کو بجائے ذکر زبانی کے تصور اور نگہ سے وجود کے خاص خاص مقامات میں تحریر کیا جاتا ہے تو انسان کے اندر وہ جملہ نوری اسما جو کہ اس کے مبداء فیوضات و برکات باطنی ہیں متحلی ہو جاتے ہیں۔ جن سے انسان کا باطن یعنی قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ ذکر زبانی ذکر کی صفت لَقَدْ تَكُوْنُ لَیْ (البقرہ ۲: ۱۵۲) ہے۔ اور اسم اللہ ذات کا اپنے اندر تصور و نگہ سے مرقوم کرنا اس کی قدرتی نوری تحریر اور اللہ تعالیٰ مذکور کی بجلی اِذْ تَخْرُجُ (البقرہ ۲: ۱۵۲) ہے۔ ذکر کا اصل مقام اور محل انسانی دل ہے اور اس نوری غذا کا حقیقی بطن باطن انسان کا قلب ہے۔ لہذا ذکر کو زبان کے ذریعے اپنے اصلی محل قلب اور دل تک پہنچانے میں بہت کچھ خطرات اور رکاوٹوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ جب انسان زبانی طور پر ذکر کرتا ہے تو شیطان اس کا اثر قلب میں نہیں ہونے دیتا۔ اور دل پر دنیوی اور نفسانی غیر خطرات کا ہجوم کر دیتا ہے اور شیطانی وسوس کی دھوم مچا دیتا ہے اور بے شمار بھولی ہوئی باتیں یاد کر دیتا ہے اور دل کی اصلی توجہ اور باطنی رخ کو اللہ تعالیٰ سے پھیر کر غیر کی طرف کر دیتا ہے اور دل میں ذکر کی تاثیر نہیں ہونے دیتا۔ کیونکہ دل ایک وقت میں ایک ہی چیز کو سوچ سکتا ہے۔ عَاجِلُ اللّٰهِ لَوَجَلُّ مِنْ قُلُوبِهِمْ (الاحزاب ۳۳: ۴)۔ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔“ لہذا اہل فن نے ذکر زبانی کو دل تک پہنچنے کے لیے چند شرائط اور لوازمات اور مختلف قاعدے اور قانون مقرر کیے ہیں۔ مثلاً اسمائے الہی، آیات کلام اللہ اور قرآنی سورتوں اور دیگر کلاموں کو عمل میں لانے کے لیے پہلی ضروری شرط اکل الحلال اور صدق المقال رکھی ہے۔ دیگر ہر کلام کی زکوٰۃ، نصاب، نقل، بذل، خلوت، تعین مقام و تعین وقت، ترکیب حیوانات یعنی ترکیب جلالی و جمالی، وقیف نفس و سحر کی شناخت اور اجازت کامل و ریاضت عامل اور وجود جائے اور جامہ پاک کی مختلف شرائط و لوازمات مقرر کی ہیں۔ اگر ظاہر ذکر کی ان شرائط میں سے کوئی شرط رہ جائے یا کسی کے ادا کرنے

میں کوتاہی ہو جائے تو ذکر کا اثر نہیں رہتا اور معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اس واسطے بہت لوگ سر کھپا کھپا کر رہ جاتے ہیں اور انہیں ذکر سے کوئی حقیقی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور آخر کار ذکر اور اسمائے الہی اور کلام اللہ کی تاثیر سے بھی منکر اور بد اعتقاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذکر اگر بجائے ذکر زبانی کے تصور اور فکر کی شکل سے اسی اسم کو اپنے دل اور دماغ میں یا جسم کے کسی دیگر اہم عضو میں تحریر کرتا ہے تو ظاہری اور زبانی ذکر کے تمام کھیزوں اور رجحانوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور تمام شرائط اور پابندیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور اس طرح ذکر کی اصلی منزل مقصود یعنی نور حضور مذکور و معبود سے جا واصل ہوتا ہے۔

ہے۔ اے طالب! اگر تو نے ہماری بات کو سمجھ لیا اور اسم و سنے کے مطے کو پالیا تو سمجھ لے کہ تو نے اپنا دامن گوہر مقصود سے بھر لیا۔ کیوں کہ ہم تجھے ایسے آب حیات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ جس کی طلب میں ہزاروں سکندروں نے عمریں گنوائیں اور جس کی ایک بوند کے لیے طالب سالہا سال ریاضتیں اور مجاہدے کرتے رہے اور ترستے رہے مگر نصیب نہ ہوا۔

ایہات مصنف رحمۃ اللہ علیہ

سر آب باتو گویم نہ رو سراب پویم بدر از چہ آب جوئی ہر است آب جویم
من ازاں شراب مستم کہ بداد در استم نہ بخواب اندر اتم کہ حسیٹ خواب گویم
ترجمہ: میں تجھے پانی کے چشمے کا پتہ دے رہا ہوں۔ صرف سراب نہیں بتا رہا۔ در بدر کس سے پانی کی تلاش کر رہا ہے۔ میرے اپنے پہلو میں وہ پانی موجود ہے۔ میں اس شراب سے مخمور ہوں جو مجھے ازل کے دن ملی تھی۔ میں خوابیدہ نہیں ہوں۔ بالکل ہوش میں ہوں اور خواب کی باتیں نہیں کر رہا۔

ذکر کے دو طریقے ہیں: ایک ذکر بالسان یعنی زبان سے ذکر کرنا، دوم ذکر بالجمان دل سے اور خیال سے ذکر کرنا ہے۔ ایک ذکر زبانی اور ہونٹوں کا ہے۔ دوم ذکر تصور اور خیال کا یعنی چشم بصیرت کا۔ ان ہر دو طریقوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں بیان فرماتے ہیں: اَلَمْ نَجْعَلْ لَّہٗ عَیْنَیْنِ ۙ لَّوْ لَسْنَا وَشَفَعِیْنِ ۙ وَهَدَیْنَا لَہٗ النُّجُودَ ۙ

(البلد: ۸۰-۸۱)۔ ترجمہ: ”آپائیں دیں ہم نے انسان کو دو آنکھیں اور زبان مع دو“۔ اصل تصور مانہ کرنا ہے، اَلَمْ نَجْعَلْ لَّہٗ عَیْنَیْنِ ۙ لَّوْ لَسْنَا وَشَفَعِیْنِ ۙ وَهَدَیْنَا لَہٗ النُّجُودَ ۙ

ہونٹوں کے اور دکھائے ہم نے اسے دو راستے۔“ سوزبان اور ہونٹوں کا راستہ ظاہری ذکر زبان کا ہے اور آنکھ سے تصور اور فکر کا راستہ ذکر جتان کا ہے۔ پس جس وقت طالب تصور اسم اللہ ذات کی مشق کرتا ہے اور نقش اسم اللہ ذات طالب کے دل پر قائم ہو جاتا ہے تو اسم اللہ ذات سے جلی اتوار کا برقی شعلہ نکلتا ہے جس سے طالب اس شعلہ انوار دیدار میں غرق ہو جاتا ہے اور اس ذاتی نور میں طالب کا باطنی وجود طے اور زندہ ہو جاتا ہے اور اس سے طالب کے لیے ہمیشہ دیدار اور مشاہدے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ سو جملہ اذکار سے افضل، اعلیٰ، اکمل، اتم اور جامع ذکر آنکھ کا ہے۔ یعنی تصور اسم ذات تمام اذکار کا مغز اور اصل ہے اور باقی ذکر کے طریقے سب فروعات ہیں۔

بعض لوگ کہیں گے کہ اسم اللہ ذات چار حروف، آل، ل، آل اور ہ سے مرکب ایک لفظ ہے۔ جب ہم اس لفظ کو ظاہر زبان پر ادا کرتے ہیں یا کاغذ پر لکھتے ہیں یا آنکھ سے دیکھتے ہیں تو دوسرے الفاظ اور کلمات کی طرح ہمیں کچھ ثقالت یا کسی قسم کی گرمی سردی یا دیگر قسم کے اثر یا لذت و قوت وغیرہ معلوم نہیں ہوتی۔ ہم کیونکر جانیں کہ اس میں اس قدر اثر، نور، روشنی یا طاقت موجود ہے کہ اس سے نفس و شیطان اور معصیت، غفلت کے حجابوں اور تاریکیوں کو دور کیا جاسکتا ہے۔ اور کہ یہ اتنی باطنی گرمی و حرارت رکھتا ہے کہ جس سے انسان کا بیضہ ناسوتی پھٹ کر اس میں سے دل کا سرخ لاہوتی زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یا یہ کہ اس میں ایسی باطنی بجلی پنہاں ہے کہ جس کی طاقت اور پاور کے برق براق پر سوار ہو کر ذکر اور صاحب تصور اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند درگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسم اللہ کو ظاہر زبان سے ادا کرنا یا کاغذ پر لکھنا یا خالی آنکھ سے دیکھنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی دوائی مثلاً کونین یا سنکھیے کی ڈلی ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتا ہے یا اسے آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ایسا کرنے سے دوائی یا سنکھیے کی کیا تاثیر معلوم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دوائی اپنے خاص محل معدے یا جگر اور خاص کر خون میں جا کر اثر کرتی ہے۔ مثلاً سنکھیے کی تاثیر دیکھنی ہو تو اسے منہ میں ڈال کر گلے سے نیچے اتار کر معدے کے اندر پہنچایا جائے تب معلوم ہو جائیگا کہ وہ سنکھیے کی سفید ڈلی جو ہاتھ کی ہتھیلی پر محض چونے کی طرح ایک بے اثر چیز معلوم ہوتی تھی جس وقت گلے سے نیچے اتر کر معدے اور جگر میں جا پہنچی تو جسم و جان کے لیے ایک ایٹم بم ثابت ہوئی جس نے وجود کے پرچے

اڑا دیئے۔ اس طرح مفید اور نافع دوائی مثل تریاق بھی انسانی وجود کے اندر جا کر تاثیر دکھاتی ہے۔ ہر چیز اپنے محل اور مقام میں اثر کرتی ہے۔ نیز دوائی کا اگر جوہر نکال کر بذریعہ انجکشن اور جلدی پمپکاری خون کے اندر داخل کیا جائے تو اس سے زیادہ جلدی وجود اور جسم انسانی میں مفید یا مضر انقلاب پیدا کرتا ہے۔ غرض تصور اسم اللہ ذات تمام قرآن کریم اور اسماء العظام الہی کا جوہر نکلا ہوا ہے اور اس کا معنی انسانی دل ہے اور یہی اس کا بطن باطن ہے۔ اگر اسے ظاہر زبان سے ورد کیا جائے اور ذکر ظاہر کی تمام شرائط اور جملہ لوازمات کے ساتھ دل کے باطنی بطن میں پہنچایا جائے تو البتہ ضرور اپنا اثر دکھائے گا۔ یا تصور اور فکر کے انجکشن سے وجود کے کسی خاص مقام میں تحریر اور مرقوم کر کے پہنچایا جائے تب معلوم ہوگا کہ اسم اللہ کا چار حروف سے مرکب لفظ جو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے یا زبان سے ادا کرنے یا آنکھ سے دیکھنے کے وقت ایک معمولی اور بے اثر چیز معلوم ہوتا تھا جب بطن باطن میں پہنچا تو ایک ایسا باطنی برق کا پاور ہاؤس ثابت ہوا کہ جس نے وجود کی تمام نفسانی اور شیطانی تاریکیوں کو کافور کر دیا اور وجود کو اللہ تعالیٰ کے غیر مخلوق انوار سے ابد الابد تک زندہ اور تابندہ کر دیا۔

اسم اللہ ذات بذریعہ تصور و فکر جسم کے جس مقام یا عضو میں نوری حروف سے مرقوم ہو جاتا ہے تو وہ عضو نور اسم اللہ ذات سے باطن میں زندہ ہو جاتا ہے۔ اور جب طالب کے وجود کے تمام ضروری اندام اور اہم اعضاء نقش اسم اللہ ذات کی نوری تحریر سے منقش اور منور ہو جاتے ہیں تو باطن میں ایسے طالب کا ایک نوری لطیف وجود زندہ ہو جاتا ہے۔ ایسا طالب سالک اس نوری لطیف جذبے کے ساتھ عالم غیب اور عالم امر کے لطیف جہان میں گویا از سر نو جنم لیتا اور پیدا ہوتا ہے۔ اور وہاں روحانی ماں باپ کے ہاتھوں اس کی پرورش اور تربیت ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اچھا خاصا نوری طفل بن جاتا ہے۔ وہاں روحانی مدرسوں اور باطنی مکتبوں کے اندر روحانی مدرسوں کے ذریعے اسے نوری تعلیم ملتی ہے۔ سونفوس کے مدرسے اور ہیں، قلوب و ارواح کے کالج الگ ہیں اور اسرار و انوار کے دارالعلوم علیحدہ ہیں۔ ان نوری علوم کے لئے بیٹ یعنی حروف جمعی اور ہیں۔ وہاں کی زبان، اصطلاح، نصاب و طریقہ تعلیم اور کتابیں مختلف ہیں۔ وہاں کی زمین و آسمان اور جہان بالکل جدا ہے۔ شنیہ

کے بود مانند دیدہ۔

دل گفت مرا علم لدنی ہوں است تعلیمے من اگر ترا دسترس است
گفتم کہ الف گفت و گر گفتم بیچ درخاند اگر کس است یک حرف بس است
غرض یہ راستہ باطنی وجود اور اس کے باطنی حواس کا ہے۔ ظاہری وجود اور عنصری جسم کا وہاں کوئی دخل نہیں۔

پائے ظاہر تو ہمیشہ راو ظاہر میرود
قطع راو باطنی ہا کار پائے دیگر است

دکاندار مشائخ نے اسلامی تصوف اور روحانی علم کو سخت بدنام کیا ہے۔ یہ علم اہل مشرق کی اصلی وراثت تھی اور اسی علم روحانیت کی بدولت مشرق مغرب پر بجا طور پر فخر کر سکتا تھا۔ کچھ پوچھو تو مشرق کے پاس یہ دولت ابدی اور سعادت سرمدی نہ ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نام نہاد صوفیوں کے پاس آج اس علم کا محض یہ دعویٰ کہ ”پدرم سلطان بود“ رہ گیا ہے۔ یا کہیں کہیں تصوف اور روحانیت کا خالی جامہ اور لباس یا محض زبانی بے محل اور بے جا لاف اور قصے کہانیاں رہ گئی ہیں۔ آج یورپ والے اس علم کو از سر نو اپنا رہے ہیں اور اس کی طلب و تلاش میں یہ جفا کش اور جانناز لوگ سردھڑکی بازی لگا رہے ہیں۔ اگرچہ آج یہ لوگ اس علم کی ابتدائی منزل میں ہیں لیکن وہ دن دور نہیں کہ یہ آفت کے پرکالے ایک دن اس سعادت دارین اور گنج کوئین کا بھی کھوج لگالیں گے۔ کیونکہ زندگی عمل اور جدوجہد کا نام ہے۔ خالی دعوے، وراثت بلکہ استحقاق بھی کوئی چیز نہیں۔ ^{یورپ کو جو روحانی روحانیت پسند سب سے آگے} زندگی مجدد است استحقاق نیست ^{یورپ کو جو روحانی روحانیت پسند سب سے آگے} جو بعلم النفس و آفاق نیست ^{یورپ کو جو روحانی روحانیت پسند سب سے آگے} (اقبال)

۱۔ دل نے کہا کہ مجھے علم لدنی کا شوق ہے اگر تجھے آتا ہے تو مجھے سکھادے۔ میں نے کہا کہ الف کہو۔ اس نے کہا کچھ اور۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اگر گھر میں کوئی اہل ہے تو یہ ایک حرف ہی کافی ہے۔

۲۔ ظاہریت کی پیروی کرنے والا قدم ہمیشہ راو ظاہری ہی پر چلے گا۔ باطنی معاملات کی راہ کو طے کرنا دوسرے قدم کا کام ہے۔ زندگی استحقاق کا نام نہیں بلکہ سراپا جدوجہد کا نام ہے۔ انفس و آفاق کے معارف کو جاننے کے بغیر زندگی کچھ نہیں۔

اس قوم کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں اگر کوئی شخص کسی نئی مہم کو سر کرنے لگتا ہے یا کسی نئی ایجاد اور اختراع یا کسی نئے علم کی تلاش و تحقیق شروع کرتا ہے تو تمام قوم اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگ جاتی ہے۔ بلکہ خود حکومت اس کی پشت پناہ بن جاتی ہے۔ لیکن مشرق کی شقاوت قلبی اور شامت عملی ملاحظہ ہو کہ اگر کوئی شخص سادہ لباس میں عرشِ مطعی کے ستارے اتار کر دکھا دے یا عالمِ غیب کے بحرِ عمیق میں غوطے لگا کر باطن کے وہ دُرِّ مبین نکال کر لا دے جس کی نظیر دنیا میں ملنی محال ہو تو یہ پہلے تو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے اور اگر کہیں پتہ لگے کہ اس کی قدر و قیمت ہونے لگی ہے تو ایک دنیا حسد کے مارے اس کی مخالفت اور عداوت پر کمر بستہ ہو جائے گی اور اسے کہیں کا نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اسے گوشہٴ خمول اور گنج گمنامی میں سر چھپانا پڑے گا۔ قومی بہتری اور مذہبی اشاعت کے سلسلے میں جان و مال کی جو بازی اہلِ یورپ لگا رہے ہیں اسے دیکھ کر ہم مسلمانوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم اس سلسلے میں ان لوگوں کے چند واقعات بطور مشتمہ نمودار از خروارے پیش کرتے ہیں۔

عیسائی تبلیغ

ایک عیسائی عورت مسز ریٹلڈز نے بارہ لاکھ ڈالر مذہبی اور قومی بہتری پر خرچ کرنے کی وصیت کی۔ یروشلم سے ہزاروں میل دور جزیرہ نیوگنی میں لنڈن سے مذہبی تبلیغ کے لیے ایک مشن بھیجنے کی تجویز زیرِ غور تھی۔ وہاں کے حالات معلوم کرانے کے لیے ۱۸۹۷ء میں وہاں ایک مسیحی سیاح بھیجا جاتا ہے۔ سیاح مذکور لنڈن بائیکل سوسائٹی کو نہایت مایوسی کی حالت میں یہ رپورٹ بھیجتا ہے کہ اس جگہ تو بس بڑے خوفناک مگر چھ اور سخت زہریلے سانپ ہی رہتے ہیں۔ اور جو انسان بھی یہاں آباد ہیں وہ بھی ایسے ظالم اور خنخوار ہیں کہ ان کے درمیان قدم رکھنے کا بھی خیال نہ کیجیے۔ لنڈن سے جواب ملتا ہے کہ اتنی اطلاع بس کافی ہے کہ وہاں انسان بھی آباد ہیں اور جہاں کہیں انسان آباد ہیں مشنری کا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ چنانچہ ۱۸۹۵ء میں لنڈن سے وہاں مشن بھیجا گیا اور اس مشن پر صرف لنڈن کی بائیکل سوسائٹی نے ایک کروڑ تیس لاکھ پونڈ خرچ کیے۔ ان لوگوں کی مذہبی اور روحانی معاملات میں مالی اور جانی قربانیوں کی یہ ایک ادنیٰ مثال ہے۔ مذہبی امور میں غیروں کی قربانیاں اور جان فدا نیاں دیکھو اور انہوں کی تن آسانیاں اور بے پرواہیاں ملاحظہ ہوں۔

وہ ادنیٰ باطنی شخصیت یا اول جو ہر حیات جس کا پتہ ابھی حال ہی میں یورپ کو لگا ہے ہمارے اہلِ سلف صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اسے لطیفہٴ نفس کہتے ہیں۔ یہ لطیفہ ہر انسان کے اندر خام ناقص حالت میں موجود ہے۔ اسی وجود کے ذریعے انسان خواب کے اندر داخل ہوتا ہے۔ نفس کا یہ لطیفہ جسدِ عنصری کو لباس کی طرح اوڑھے ہوئے ہے ہمارے اہلِ سلف فقراء کا طہین اور سچے عارفین کے نزدیک سب سے ادنیٰ باطنی شخصیت نفس کی ہے۔ اس سے بڑھ کر اعلیٰ اور ارفع شخصیتیں انسان کے اندر بتدریج سلک سلوک باطنی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جنہیں لطیفہٴ قلب و لطیفہٴ روح، لطیفہٴ بہر، لطیفہٴ خفی، لطیفہٴ اعلیٰ اور لطیفہٴ انا کہتے ہیں۔ اہلِ یورپ کو ان دیگر اعلیٰ اور ارفع شخصیتوں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ انہیں صرف لطیفہٴ نفس کا ادراک حاصل ہوا ہے جو جسدِ عنصری کو لباس کی طرح اوڑھے ہوئے ہے اور جس وقت وہ خواب کی دنیا میں جا داخل ہوتا ہے تو وہاں وہ ایک لطیف مثالی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا جہان عالمِ ناسوت ہے۔ اس عالم میں نفس، سخی ارواح، جن اور شیاطین سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ کیونکہ عالمِ غیب کی یہ سخی ارواح بھی اسی عالم میں رہتی ہیں۔ اس لطیفہ کا مقام شریعت ہے۔ یعنی شریعت کی پابندی سے اسے باطنی ترقی اور روحانی عروج حاصل ہوتا ہے اور باطنی طیر سیر اور چال اس کی ایسی اللہ ہے۔ یعنی اس مقام میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رخ اور رجوع ہو جاتا ہے۔ اس مقام میں سالک کا معاملہ محض قیل و قال، ذکر اذکار اور گفت و شنید تک محدود رہتا ہے۔ ایسے سالک کا حال اللہ تعالیٰ کی طرف صرف میل یعنی رغبت کا ہوتا ہے۔ اس لطیفہ کا رنگ نیلا ہے۔ اور ذکر اس کا لا اِلهَ اِلَّا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ ﷺ ہے۔ اور اسم تصور اس کا اسم اللہ ہے۔ شریعت کی پابندی اور مَرُحِدِ کامل کی توجہ اور نظر التفات اور ذکر فکر میں ریاضت اور مجاہدے سے سالک کے نفس کا تزکیہ ہوتا رہتا ہے تو نفس امارہ سے لوازمہ اور لوازمہ سے ملہمہ اور ملہمہ سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نفس کی چار قسمیں اور منزلیں ہیں۔ اول نفس لتارہ ہوتا ہے۔ اسے لتارہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت برائی کا امر کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف میں فرماتے ہیں: اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَآزِقًا بِالسُّوءِ (یوسف ۱۲: ۵۳)۔ یعنی نفس برائی کا امر کرتا ہے۔ یہ نفس کفار، مشرکین، منافقین، اور فاسقین و فاجر لوگوں کا ہوتا ہے۔ اگر اس کی اصلاح اور

تربیت نہ کی جائے تو یہ اپنی سرکشی، تمرد اور طغیان میں ترقی کرتا ہے اور انسان سے حیوان، حیوان سے درندہ بلکہ مطلق شیطان بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نفس کی باطنی بیماری لا علاج ہو جاتی ہے اور وہ آخر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر نفس کی اصلاح اور نیک تربیت شروع ہو جائے تو وہ بتدریج باطن میں عالم ملکوت اور حیات طیبہ کی طرف ترقی کرتا ہے اور اس کا نفس لتارہ سے لٹوا ہوا ہو جاتا ہے۔ لٹوا ہونے کے معنی ہیں ملامت کرنے والا۔ یعنی گناہ پر انسان کو اپنا نفس ملامت کرتا ہے اور پشیمانی دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی اور توفیق باطنی چونکہ ایسے نفس کے شامل حال رہتی ہے لہذا گناہ پر نفس انسان کو شرمسار کرتا رہتا ہے۔ ایسے نفس کو موت، روز قیامت اور حساب کتاب وغیرہ ہر وقت یاد رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبانی روز قیامت کے ساتھ ایسے نفس کی بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۖ (القیمة: ۷۵-۷۶)۔ ترجمہ: ”خبردار میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت اور نیز قسم کھاتا ہوں گناہ پر ملامت کرنے والے نفس کی۔“ اس کے بعد نفس کا جب تذکرہ ہوتا ہے وہ لٹوا ہونے سے ملہم ہو جاتا ہے۔ ایسا نفس گناہ کے ارتکاب سے پہلے اہل نفس کو تائید غیبی سے الہام کرتا ہے کہ خبردار! اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ گناہ سے باز آ جاؤ۔ ایسے نفس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ (النزلت: ۷۹: ۴۰-۴۱)۔ ترجمہ: ”اور لیکن جو شخص قیامت کے روز اللہ کے روبرو حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اس نے اپنے نفس کو ہوا اور خواہش نامشروع سے باز رکھا۔ پس ایسے شخص کا ٹھکانا بے شک بہشت ہے۔“ یہ نفس ملہم کو ارتکاب گناہ کے وقت تائید غیبی کے ذریعے الہام مختلف طریقوں سے ہوا کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو صحیح دلیل اور خیال کے ذریعے گناہ سے روکتا ہے۔ بعض کو غیب سے وہم کے ذریعے بے صوت و آواز القا ہوتا ہے۔ بعض کو باطن میں فرشتہ آواز دیتا ہے جس سے دل میں خوف خدا موجزن ہو جاتا ہے اور انسان گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ گاہے کسی نبی یا ولی کی روح غیب سے دھگیری فرماتی ہے اور گناہ سے روک دیتی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے یہ غیبی براہین کسی نہ کسی صورت میں طالب سعادت مند کے شامل حال ہو جاتے ہیں اور اسے گناہ سے روک دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ

تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے حق میں فرماتے ہیں: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَلَوْلَا أَن رَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ ۖ (یوسف: ۱۲-۲۳)۔ ترجمہ: ”تحقیق عن یوسف مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے زنا کا ارادہ کر لیا تھا اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر چکتا اگر وہ ہمارے مہمان غیبی کو نہ دیکھ پاتا۔“ اس کے بعد جب اہل نفس باطن میں ترقی اور عروج کرتا ہے تو اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ گویا نفس اس ازلی راہزن شیطان سے نجات پا کر اپنی منزل وازلامان اور منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقام لَا تَحْزَنُ وَلَا تَحْزَنُ ۖ وَلَا تَحْزَنُ ۖ وَلَا تَحْزَنُ ۖ (یونس: ۶۴: ۱۰)۔ ایسے نفس والا سالک اللہ تعالیٰ کا دوست اور مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور وہ اللہ سے خوشنود اور رضامند ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ ایسے اہل نفس مطمئنہ کے حق میں فرماتے ہیں: تَبَاطَلَتْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ اَرْجِعِيْ اِلَي رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً ۖ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ ۖ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۖ (الفجر: ۸۹: ۲۷-۳۰)۔ ترجمہ: ”اے نفس مطمئنہ! اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر۔ ایسی حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ پس میرے بندگان خاص کے حلقے میں شامل اور میری بہشت قرب و وصال میں داخل ہو جا۔“ ایسا پاک مہر کی نفس اولیا اور انبیاء کا ہوتا ہے۔ نفس کی یہ باطنی شخصیت بہت ارفع اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ ہر ایک نفس اپنی خواہش اور رنگ و بو سے پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ نفس امارہ ہر وقت بری باتیں سوچتا ہے اور برائی اور گناہ و معصیت شیطانی کی طرف مائل رہتا ہے۔ ہر وقت کھانے، پینے، سونے، جماع اور اسی قسم کے شہوانی اور نفسانی خیالات میں محاور منہمک رہتا ہے۔ موت اسے بھولے سے بھی یاد نہیں آتی اور یوم آخرت حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ اپنے نفسانی اور دنیوی دھندوں میں اس قدر محو اور مصروف ہوتا ہے کہ اسے دینی اور مذہبی باتوں کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ایسے نفس کی باطن میں مثالی صورت مردار برندے کی ہوتی ہے۔ اور گاہے گاہے اسے خواب کی باطنی دنیا میں اللہ تعالیٰ بطور تجلیہ و اعلام نفس کی مثالی صورت دکھاتا رہتا ہے۔ وَمَا مِنْ ذَا بَلَةٍ اِلَّا رَاضٍ ۖ وَلَا طَیِّبٌ يُّطَيَّرُ بِجَنَّتِهِ ۖ اِلَّا اَمَمٌ ۖ اَمْفَا لَكُمْ ۖ (الانعام: ۶: ۳۸)۔ ترجمہ: ”اور نہیں ہے کوئی حیوان روئے زمین پر اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہو۔ مگر وہ مختلف گروہ اور ٹولے ہیں

تمہاری (باطنی) مثالیں۔“ جس شخص کا نفس امارہ ہوتا ہے تو اسے نفس کا باطنی مرض اور بری خواب کے اندر کسی خاص حیوان کی مثالی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ ایسا شخص خواب میں اپنے نفس کو حیوانات میں سے خنزیر، کتے، بھیڑیے، گیدڑ وغیرہ یا سانپ، چوہے، بچھو وغیرہ یا بنو، جوں وغیرہ یا پرندوں میں سے گدھ، چیل، کوئے وغیرہ کی صورت میں دیکھتا ہے اور اپنے مقام و منزل کو ٹی، شراب خانہ، قمار خانہ وغیرہ اور اپنی غذا گندگی، پاخانہ وغیرہ کی شکل میں دیکھتا ہے۔ الغرض یہ نفس کی باطنی مثالی صورتیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں اور ہر صورت اور سیرت اور خصلت سے پہچانی جاتی ہیں۔ چنانچہ خنزیر کی صورت نفس کی حرام خوری اور دیوثی پر دلالت کرتی ہے اور کتے کی صورت سے مراد حرص و آز اور محبت دنیا ہے۔ سانپ منہ سے ایذا رسانی اور مردم آزاری کی صفت ہے اور بندر کے دیکھنے سے فتنہ چینی کا مرض مراد ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ جس وقت سالک سعادت مند شریعت کی پابندی اور ذکر فکر و ریاضت سے نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو اس کا نفس ترقی پذیر ہو کر اتارہ سے فوائد بن جاتا ہے۔ اس وقت اس کی مثالی صورت حلال جانوروں مثلاً اونٹ، بکری وغیرہ یا مچھلی اور حلال کی سی ہو جاتی ہے۔ اور اپنا مقام اور منزل بھی اسی کے مطابق بہتر دیکھتا ہے۔ تیسرے مقام میں نفس ملہم منزل حیوانیت سے نکل آتا ہے اور مقام آدمیت و انسانیت میں قدم رکھتا ہے۔ لیکن جس وقت تک اس منزل میں کامل نہیں ہو جاتا اور جملہ عیوب و نقائص اور امراض بھی سے چھوکارا نہیں پالیتا اپنے نفس کو ناقص، بیمار، اپانج، بد صورت، مفلس، نادان وغیرہ نامکمل انسان کی صورت میں دیکھتا ہے۔ چوتھے مقام میں جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو سالک خواب یا مراقبہ کے اندر اپنے نفس کو خوبصورت، تندرست، امیر کبیر، قاضی یا حاکم یا کسی بزرگ صالح آدمی کی صورت میں دیکھتا ہے۔ اور مکانات میں سے کچہری، مسجد، خانقاہ، بیت اللہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ وغیرہ دیکھتا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اہل نفس اتارہ ہمیشہ خواب میں سور، کتے اور گدھے وغیرہ دیکھتا رہتا ہے۔ یا اہل نفس مطمئنہ ہمیشہ اچھی چیزیں دیکھا کرے۔ بلکہ ہمارے اس بیان کا مذہب یہ ہے کہ اگر باطن میں خواب یا مراقبہ کے اندر کسی کو اپنی باطنی مثالی صورت دکھانی منظور ہوتی ہے تو وہ خاص خاص حالتوں میں اپنے نفس کو اصلی مثالی صورت دیکھ لیتا ہے۔ ورنہ عوام جہلا اور اللہ تعالیٰ

سے غافل لوگوں کو نہ اپنے باطنی امراض کا احساس ہوتا ہے اور نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اکثر یہ مثالی صورتیں کسی آئینے کے اندر نظر آتی ہیں اور خاص کر اس وقت دکھائی جاتی ہیں جب کہ انسان ان کی اصلاح اور تزکیہ میں مشغول ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص نماز، نفل، نوافل کے ذریعے نفس اتارہ کے تزکیے میں لگ گیا ہے تو وہ اپنے نفس کو اغلباً اس طرح دیکھے گا کہ وہ مسجد میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں پر کتا یا گدھا وغیرہ کھڑا ہے۔ یا نماز پڑھ رہا ہے مگر ناپاک جگہ اور مکان میں پڑھ رہا ہے۔ یا اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت سے تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی جگہ میں اپنے نفس کی مثالی صورت دیکھے گا جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا۔ یا اگر کسی نے مرشد مربی پکڑا ہے۔ یا وہ خواب یا مراقبہ کے اندر اپنے نفس کی مثالی صورت کو اپنے مرشد کی حضوری میں دیکھے گا تو گویا مذکورہ بالا شخصوں نے اپنے نفس کی مثالی صورت کو نماز، قرآن اور مرشد کے مختلف آئینوں کے اندر دیکھ لیا ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ لطیفہ نفس سے اعلیٰ اور ارفع شخصیت باطنی لطیفہ قلب یعنی دل کے لطیفہ کی ہے۔ یہ لطیفہ اپنے اندر بہت بڑی وسعت، عظمت، قدرت اور حکمت رکھتا ہے۔ جس طرح جسدِ عنصری کا مغز اور جوہر حیات لطیفہ نفس ہے اسی طرح نفس کا اصلی مغز اور جوہر حیات لطیفہ قلب ہے۔ سالک کے وجود میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور مرشدِ کامل کے فیض سے جب یہ لطیفہ زندہ ہو جاتا ہے تو سالک عالمِ ناسوت سے نکل کر عالمِ ملکوت میں قدم رکھتا ہے۔ عالمِ ملکوت عالمِ ناسوت کی نسبت اس قدر وسیع اور فراخ ہے جتنا ہمارا یہ تمام مادی جہان ماں کے تنگ و تاریک رحم کے مقابلے میں طویل اور عریض ہے۔ غرض ماں کے رحم کو اس مادی جہان سے جو نسبت ہے وہی نسبت اس مادی جہان کو عالمِ ناسوت سے ہے اور وہی نسبت عالمِ ناسوت کو عالمِ ملکوت سے ہے۔ غرض لطیفہ قلب کا عالمِ ملکوت ہے اس عالم میں اس کے ساتھ فرشتے اور اہل قلب ارواح طیبہ بھی رہتے ہیں۔ مقام اس کا طریقت ہے۔ یعنی شریعت میں تو طالب محض اہل گفت و شنید اور صاحبِ قیل و قال ہوتا ہے۔ یعنی اپنے مطلوب اور محبوب حقیقی کی صفات اور حالات کے صرف ذکر اور بیان پر اکتفا کرتا ہے اور انہیں سن سن کر فردا بعد از موت وعدہ وصل و ملاقات پر خوش ہوتا ہے اور اس کے انعام و اکرام جنت، حورو و قصور کے ذکر و اذکار سے دل کو تسلی دیتا ہے اور اس کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن طریقت میں سالک اسی دنیا میں اللہ

تعالیٰ کی طرف چلنے لگتا ہے۔ یعنی اہل شریعت اہل شنید ہوتا ہے اور اہل طریقت اہل رسید ہوتا ہے۔ اس کی سیر اور چال لیلہ ہوتی ہے۔ یعنی جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور اس چال میں بجائے ظاہری بدنی اعمال کے وہ دل کی نیت اور حضورِ دل سے کام لیتا ہے۔ طریقت میں دل کی نیت اور حضورِ قلب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کا حال میل سے محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لطیفے کے نور کا رنگ زرو ہے۔ اور ذکر اس کا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور اسم تصور اس کا لیلہ ہے۔ جس وقت سالک کا لطیفہ قلب زندہ ہو جاتا ہے تو وہ نفس کے بیغہ تا سوتی کو تو ذکر عقائے قافہ قدس کی طرح عالم ملکوت میں اللہ تعالیٰ کے نکرۂ عرش معلّے میں اپنا آشیانہ بنالیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر فکر، اس کی تسبیح و تہلیل اور تلاوت، اطاعت، عبادت اور نیک اعمال کا نور اس کی غذا بن جاتی ہے اور اسی سے اسے قوت اور قوت ملتی رہتی ہے۔ خواب و بیداری اور بھوک و سیری اس کے لیے ایک ہو جاتی ہے۔ اس مقام طریقت میں سالک سے کشف و کرامات صادر ہوتے ہیں اور خلقت کی رجوعات ہو جایا کرتی ہے۔ طالب کو چاہیے کہ اس مقام میں اپنے آپ کو چھپائے رکھے اور خود فروش نہ بنے۔ ورنہ آگے سلوک میں عروج اور ترقی سے رہ جاتا ہے۔ اس مقام میں سالک فرشتوں سے ملاتی ہوتا ہے۔ کرانا کا تین کو وقتاً فوقتاً اپنے پاس آتے جاتے دیکھتا ہے۔ اور وہ اسے نیکی اور بدی کا الہام اور اعلام کرتے ہیں۔ جب بھی اس کے گھر یا محلے یا شہر میں کوئی شخص قضائے الہی سے مرنے لگتا ہے تو وہ ملک الموت کو مع اپنے دیگر احوان و مددگار ملائکہ کے آسمان سے اترتے اور روح قبض کرتے اور روح کو آسمان کی طرف لے جاتے دیکھتا ہے۔ جس کے ذریعے وہ روح کی سعادت اور شقاوت کو بھی معلوم کر لیتا ہے۔ وہ گاہے گاہے ذکر اذکار اور تلاوت قرآن کے وقت فرشتوں کو مختلف اشکال میں آسمان سے اترتے دیکھتا ہے۔ وہ ملائکہ سے مصافحہ اور ملاقات کرتا ہے اور وہ زندہ دل آدمی کے ذکر اور تلاوت کے زائد نور سے غذا اور وظیفہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں۔ فرشتے اس مقام میں سالک کو اپنی باطنی بشارتوں اور روحانی اشارتوں سے دن رات خوش کیا کرتے ہیں۔ جس سے اس کے دل کو تسکین ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے: إِنَّ الدِّينَ قَلِيلٌ وَلَكِنْ لَمْ يَنْصَرِفُوا عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا يَتَخَفُوا وَلَا يَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا

بِالْحَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ (حکم السجدة ۴۱: ۳۰-۳۱) ترجمہ: ”وہ لوگ جنہوں نے عہد کر لیا کہ ہمارا معبود اور مقصود اللہ تعالیٰ ہے اور اس بات پر ثابت قدم رہے ہم ان پر اپنے فرشتے نازل کرتے ہیں جو انہیں بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں مطلقاً آخرت کا خوف اور غم نہیں کرنا چاہیے اور اس بہشت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے خوشی مناؤ۔“ جس وقت سالک کا دل ذکر اللہ سے زندہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں نور حق سے روشن ہو جاتی ہیں تو اس کی بینائی میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ مَا تَحْذَبُ الْفُؤَادَ مَا زَاى ۝ (النجم ۵۳: ۱۱)۔ یعنی ”دل جس چیز کو باطن میں دیکھتا ہے اس میں کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا۔“ دل جس کو عرش اللہ سے تعبیر دی جاتی ہے اپنے اندر ایک بہت وسیع عالم کو لیے ہوئے ہے۔ نفسانی لوگ دل کی عظمت اور وسعت کو کیا جانیں جو دل کو ایک گوشت کا جلد تو ہوا سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے تو ان کا سر عرش سے ٹکراتا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی بھر مٹی ان پر ڈال دی تو آپ نے موجودہ خاک کی صورت اختیار کر لی۔ غرض یہ بھی لطیفہ قلب کی باطنی شخصیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مومن ذکر اللہ کرتے کرتے سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر سے عرش معلّے کے نیچے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کے ستر ہزار سر ہوتے ہیں اور ہر سر میں ستر ہزار زبانیں ہوتی ہیں اور وہ پرندہ ہر زبان سے اس ذکر کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کا ثواب اس ذکر مومن کو پہنچتا ہے۔ اس سے بھی یہی مراد ہے کہ جب کوئی ذکر زبان سے ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے یا مراقبہ کرتا ہے تو کثرت ذکر سے حواس اس ذکر کو قلب کے باطنی لطیفے تک پہنچا دیتے ہیں اور ذکر نفس سے دل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور زبان مع دیگر حواس کے نیند اور مراقبہ کے وقت چونکہ ذکر سے معطل اور موقوف ہو جاتے ہیں لہذا سالک کے دل کا باطنی لطیفہ اس ذکر کو خواب اور مراقبہ کے اندر فوراً اختیار کر لیتا ہے اور دل ذکر اللہ سے گویا ہو جاتا ہے۔ سو اس حدیث میں عرش کے نیچے جس پرندے کی طرف اشارہ ہے اس سے مراد لطیفہ روح ہے۔ جب دل کا یہ باطنی لطیفہ ایک دفعہ کہے یا اللہ تو ظاہری زبان سے ستر ہزار بار اللہ کہنے کے برابر و بجا اور ثواب رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اگر لطیفہ روح ایک دفعہ کہے یا اللہ تو وہ

ستر ہزار دفعہ لطیفہ دل کے اَللّٰہ کہنے کے برابر درجہ اور ثواب رکھتا ہے۔ اس حدیث میں روح کو ایسے پرندے سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے ستر ہزار سر ہیں اور ہر سر میں ستر ہزار زبانیں ہیں۔ سو روح کے اس مرغِ لاہوتی کے ذکر کی صحیح مقدار کا اندازہ ظاہری زبان کے مقابلے میں کس خوبی سے اس حدیث کے اندر دکھایا گیا ہے کہ یہ مرغِ ہزار داستان ظاہری زبان کے مقابلے میں ستر ہزار زبان سے ذکر کرتا ہے یعنی مادی زبان کے مقابلے میں لطیفہ قلب کے ذکر کا درجہ اور ثواب ستر ہزار گنا ہے۔ اور لطیفہ قلب کی زبان کی نسبت لطیفہ روح کے ذکر کا درجہ ستر ہزار گنا ہے۔ غور کا مقام ہے کہ ظاہری ذکر اور قلب اور روح کے ذکر کے درمیان کس طرح اس حدیث میں نسبت قائم کی گئی ہے۔ بعض کو چشمِ نفسانی لوگ آیات اور احادیث کے اندر اس قسم کے استعاروں اور مثالوں کو مبالغے اور ڈھکوسلے خیال کرتے ہیں اور ان پر تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے پاک اور جامع کلام حق نظام کو بھلا مادی عقل والے کیا جانیں۔ جس سعادت مند کو اس آبِ حیات کا ایک قطرہ نصیب ہوا وہ عمر بھر اس کے اشتیاق میں روتا رہتا ہے۔

یارب! چہ چشمہ است محبت کہ من ازال
یک قطرہ آب خور دم و دریا گریستم

(حافظ)

اس قسم کی ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مومن ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے تو عرش کے نیچے ایک ستون ہے وہ ہلتا اور حرکت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے عرشِ اعظم کو جنبش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تک اس ذکر کی فریاد اور ندا پہنچ جاتی ہے اور اس کی دعا اور التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ مقدس میں قبول ہو جاتی ہے۔ سو اس ستون سے بھی دل کا نوری ستون مراد ہے۔ جس کا ایک مکانی اور مادی سر انسان کے اندر لگا ہوا ہے اور دوسرا باطنی سر عرشِ معلّٰی سے ٹکراتا ہے۔ غرض جب لطیفہ نفس کا تخم باطنی سر بنز ہو کر لطیفہ قلب کا شجرۃ النور بن جاتا ہے تو وہ تخمِ نفس کے مانند ستر ہزار کیا بلکہ بے شمار پھل ایک ہی فصل میں لاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے انس کی نسیم دل کے شجرِ طیبہ پر چلتی ہے تو شجرِ دل کا ہر پتہ، پھول اور پھل

الہی! محبت بھی کس قسم کا چشمہ ہے کہ میں نے اس سے ایک قطرہ پیا اور دریا کے برابر دیا پڑا۔

اس سے حرکت میں آتے ہیں۔ اور ذکر اللہ سے گویا ہو جاتے ہیں۔

دل ایک بہت وسیع اور عظمت والی چیز ہے۔ جس وقت دل ذکر سے حرکت میں آتا ہے اور ذکر سے گویا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرشِ معلّٰی کو اس سے جنبش اور حرکت ہوتی ہے اور حاملانِ عرش و مکانِ عرش غرض عرشِ معلّٰی کے سب فرشتے حیرت میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی بابت فرشتوں کے سامنے فخر و مباہات کے طور پر فرماتے ہیں کہ ”آؤ اے ملائکہ! میرے خاکی بندے کے ذکر کی شان اور عظمت کا نظارہ کرو۔ یہ بھی میرے ان خاکی پتلوں میں سے ایک ہے جن کی پیدائش کے وقت تم نے بطور اعتراض کہا تھا کہ ان کی پیدائش کی کیا ضرورت ہے۔ ہم تیری حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں۔“ اس وقت اہل آسمان رشک سے کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس طرح خاکی انسان ہو کر اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرتے۔

آسمان سجده کند پیش زمینے کہ برو

یک دو کس یک دو زماں بہر خدا بنشیند

دل محض گوشت کا یہ گاؤم تو تھڑا نہیں ہے جو سینے کے اندر بائیں طرف لٹک رہا ہے اور خون کو بدن میں دم بدم دھکیلتا اور بھیجتا ہے۔ یہ تو عالمِ شہادت میں اس نوری فیضی لطیفہ قلب کا ایک مادی مسکن ہے۔ جس طرح تمام عصری وجود کی زندگی کا اس دل کے تو تھڑے اور اس کے فصل و عمل پر انحصار ہے اسی طرح باطنی وجود کا اس نوری قدیل پر انحصار ہے۔ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: نُفِلَ نُورُهُ كَمْشَكُورَةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ لِيْ زُجَاجَةٌ اَلزُّجَاجَةُ كَمَا نَظَرْتُهَا كَوْكَبٌ دُرٌّ عِنْدَ (النور ۲۳: ۳۵)۔ اگر تمام روئے زمین کے لوگوں کے بدنی اعمال کو یکجا کیا جائے تو وہ ذکرِ قلبی کے ایک دفعہ کے ذکر کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس واسطے کہا گیا ہے: تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الْفُقَلَيْنِ۔ یعنی ذکرِ قلبی کے ایک دم کا صحیح فکر تمام جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

(رومی)

آسمان اس زمین کے آگے سر ہنچا ہوتا ہے کہ جس پر ایک دو اللہ والے رضائے الہی کی خاطر چند لمبے بیٹھے ہوں۔

ترجمہ: اپنے دل کو حاصل کر کیوں کہ یہی حج اکبر ہے اور ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔

یہ ہمارے پیرو و پیشتوا اور روحانی مربی حضرت سلطان العارفین قدس سرہ العزیز کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر دل ایک دفعہ کہے **يَا اَللّٰهُ** تو اس کا ثواب ظاہری زبان سے ستر ہزار دفعہ ختم قرآن شریف کے برابر ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لطیفہ روح ایک دفعہ کہے **يَا اَللّٰهُ** تو ستر ہزار دفعہ لطیفہ قلب کے **يَا اَللّٰهُ** کہنے کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ اس کی مزید توجیہ اور فلاسفی یہ ہے کہ تمام قرآن مجید کا نور اسم اللہ ذات میں اس طرح مندرج ہے جس طرح پھل کے اندر درخت ہوتا ہے۔ سو ظاہر زبان سے ستر ہزار دفعہ ختم قرآن شریف یا ستر ہزار دفعہ **يَا اَللّٰهُ** کہنے کے ایک ہی معنی ہوئے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ انسان کے وجود میں لطیفہ دل اس طرح جاری اور ساری ہے کہ جس طرح دودھ کے اندر مکھن ہے اور جس طرح مکھن کے ذرات دودھ کے ہر ذرے کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح لطیفہ دل انسانی وجود کے رگ دریشے، خون، گوشت اور مغز میں شامل اور محیط ہے۔ جب ذکر کا دل ذکر اللہ سے گویا ہو جاتا ہے اور وہ ذکر کبھی تمام بدن میں سرایت کر جاتا ہے تو بدن کا ذرہ ذرہ اور ذکر کے جسم پر ہر بال حرکت میں آ کر صاف طور پر حروف اور بلند صوت سے جہر **اَللّٰهُ** پکارنے لگ جاتا ہے۔ جسے ذکر ہوش اور بیداری کی حالت میں کانوں سے سنتا ہے۔ خواب و خیال اور وہم و گمان کو اس میں مطلق دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے ذکر قلبی میں وجود کے تمام اعضاء اور ذرات اور بالوں کی شمولیت کے سبب یہ ذکر ظاہری زبان کے ذکر سے درجے اور ثواب میں ستر ہزار گنا ہوتا ہے۔

ناظرین کے مزید اطمینان خاطر کے لیے یہ فقیر اپنا واقعہ بیان کرتا ہے اور یہ بھی عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ”عرفان“ کے پہلے ایڈیشن میں اس فقیر نے اپنے چند ایک روحانی واقعات اور فیہی مشاہدات ڈرتے ڈرتے درج کتاب کیے تھے کہ مبادا لوگ اسے میری خود نمائی پر محمول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ شاہد حال ہے کہ میں اس معاملے میں نہ جھوٹا ہوں اور نہ فریبی اور نہ فریب خوردہ ہوں۔ بلکہ یہاں محض اس غرض سے تھوڑے سے اپنے سابق واقعات اور کچھ معنی مشاہدات اس کتاب میں بطور مشفقانہ و نہ ازخوارے بیان کر رہا ہوں کہ

شاید ان کا مطالعہ ناظرین کے لیے موجب ازدیاد یقین اور باعث اطمینان خاطر ہو۔
✓ اس فقیر کا پہلے پہل جب ذکر قلبی جاری ہوا تو اس کی کیفیت یوں تھی کہ یہ فقیر تصور اسم اللہ میں ایک دن مصروف تھا کہ یکایک ذکر کی ایک گونہ غیبی عظمت اور ہیبت اس فقیر پر طاری ہو گئی۔ اس مستولی عظمت اور ہیبت کے اندر اس فقیر کو تمام استغراق اور مکمل غیبت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے جسم کے تمام بال اپنی جڑ کے ارد گرد چڑے کے ساتھ ساتھ اس طرح حرکت کر رہے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہیں جس طرح سخت آندھی اور تند طوفان باد کے وقت زمین پر اگی ہوئی گھاس کی حالت ہوا کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی ہر بال بلند آواز اور صاف و صریح صوت کے ساتھ جہر **اَللّٰهُ** **هُوَ** **اَللّٰهُ** **هُوَ** پکار رہے ہیں۔ میں پوری بیداری اور مکمل ہوش کی حالت میں اپنے جسم کے تمام بالوں کا ذوقی تحلی کے وقت یہ عجیب و غریب حرکت اور فطرتی رقص دیکھ رہا تھا۔ اور اپنے کانوں سے ان کے ذکر کا نہایت پر لطف غیر معمولی شور و غل سن رہا تھا۔ خواب و خیال اور وہم و گمان کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ بلکہ ذکر قلبی اور سلطانی ذکر کی یہ ایک ٹھوس حقیقت تھی جو اس فقیر نے اپنے کانوں سے سنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کی حقیقی لذت اور اصلی کیفیت کا اندازہ جیلہ تحریر اور دائرہ تقریر سے بالکل باہر ہے۔ ظاہری عقل اور مادی دماغ اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔

ذوقی این بادہ نیابی بخدا تانچشی

ترجمہ: خدا کی قسم اس شراب کی لذت تو اس وقت تک نہیں پاسکے گا جب تک کہ اسے چکھ نہ لے۔

غرض قلب کو اگر قلمزم تو حید کہیں تو بجایا ہے اور اگر قاف قدس کہیں تو روا ہے۔ کیوں کہ لطیف الہی سے جب لطیفہ قلب زندہ ہو جاتا ہے اور اپنی غیبی اور نوری عظمت کے ساتھ متحلی ہو کر ذکر اللہ سے گویا ہو جاتا ہے تو فرشتے مش مش کرنے لگ جاتے ہیں اور ذکر قلبی کو اس قدر عظمت اور وسعت حاصل ہو جاتی ہے کہ چودہ طبق اسے رائی کے دانے کے برابر نظر آتے ہیں۔

چرخ است حلقہ در دولت سرائے دل عرش است پردہ حرم کبریا ئے دل

دل آ پنہاں کہ ہست اگر جلوہ گر شود نہ طلسم سپہر بگرد قہائے دل
گر گے کہ زیر پوست بخون تو تشناست پوست شود ز پر تو نور صفائے دل
ما خود چہ ذرہ ایم کہ نہ محمل سپہر رقص الجمل کنند زبا ملک درائے دل
دست از کتاب خانہ افرتگیاں بشو صد ہر عقل گرد سر رو ستائے دل
ترجمہ:-

- ۱۔ آسمان دل کے دولت سرائے کا ایک حلقہ یعنی گنڈی ہے اور عرش دل کے حرم سرائے کا ایک پردہ ہے۔
- ۲۔ دل اگر اپنی اصلی حالت میں جلوہ گر ہو جائے تو آسمان کے نور طلسم اس کی قبا (کوٹ) پر لپٹ جائیں۔
- ۳۔ وہ بھیڑیا (نفس) جو اندرونی طور پر تیرے خون کا پیاسا ہے دل کے مصفا نور کے عکس سے یوسف بن جائے گا۔
- ۴۔ ہم خود تو ایک ذرہ کے برابر ہیں۔ آسمان کے نوکچاؤ بھی دل کی گھنٹی کی آواز پر ناچتے ہیں۔

۵۔ انگریزوں کے کتب خانہ سے ہاتھ جو ڈال یعنی اس سے کچھ دانائی کی امید نہ رکھ۔ عقل کے سیکڑوں شہر دل کے دہقان پر قربان جائیں۔

یاد رہے آنکھوں کا ذکر یعنی تصور اسم اللہ ذات افضل الاذکار ہے اور اسی پر سارے سلوک اور معرفت کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ مخلوق کی پیدائش اور آفرینش کا مقصد اور زندگی کی اصلی غرض و غایت محض اللہ تعالیٰ کی عبادت، معرفت، قرب اور دیدار ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الزمر ۵: ۵۶)۔ اِنِّیْ لَیَعْبُدُوْنَ۔ کیوں کہ عبادت کا مقصد اور غرض معرفت ہے۔ حدیث: نَاعْبُدُ نَاکَ حَقَّ عِبَادَتِکَ وَمَا عَرَفْنَاکَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ۔ حدیث قدسی: تَحْنُتُ کُنْزًا مَخْفِیًّا فَارْزُقْ اَنْ اَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ۔ ترجمہ: ”(اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا سو میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ پس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔“ سو انسان کی پیدائش اور آفرینش کی اصلی غرض و غایت اللہ کی معرفت اور پہچان ٹھہری۔ اور کسی چیز کی معرفت اور

پہچان کا سب سے عمدہ اور صحیح آلہ اور ذریعہ آنکھ اور بصارت ہے اور دیکھنے سے کسی چیز کی پوری پہچان ہو جایا کرتی ہے۔ دیگر حواس اور اعضا شناخت کے ناقص اور کمزور آلے ہیں۔ اس لیے آنکھ کا ذکر سب اذکار سے افضل، اعلیٰ اور اقرب الی اللہ ہے۔ ذکر عین عین الاذکار ہے اور صرف یہی ذریعہ معرفت اور وسیلہ دیدار پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اکثر ذکر یا بصائر (آنکھوں) سے تعبیر کیا ہے۔ قولہ تعالیٰ: فَلَمَّا جَاءَکُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ (الانعام ۶: ۱۰۳)۔ قولہ تعالیٰ: هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ (الاعراف ۷: ۲۰۳)۔ قولہ تعالیٰ: هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ (الباقیۃ ۳۵: ۳۰)۔ یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بمنزلہ آنکھوں کے ہے اور ذکر سے اعراض کو اندھا پن قرار دیا ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَمَنْ اَغْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاِنَّ لَہٗ مَعِیْشَۃً ضَنْکًا وَنَحْشَۃً یَوْمَ الْقِیَمَۃِ اَعْمٰی ۝ (طہ ۲۰: ۱۲۴)۔ پس معلوم ہوا کہ ذکر عین عین ہے۔ سو باطنی آنکھ یعنی تصور اور فکر سے اسم اللہ ذات کو اپنے اندر نقش اور مرقوم کرنے سے ذکر انسان کے اصلی مغز اور باطنی شخصیت پر اثر پذیر ہو کر اسے زندہ اور بیدار کرتا ہے اور اس طرح گویا ذکر اپنے حقیقی مقام پر مذکور ہوتا ہے اور دوسرے طریقوں پر ذکر کرنے سے ذکر اپنے اصلی مقصد اور حقیقی غرض سے بہت دور ہوتا ہے۔ غرض ذکر کا اصلی مقصد باطنی آنکھیں پیدا کرنا ہے اور جب سالک کی باطنی آنکھیں مکمل جاتی ہیں تو اس کی معرفت صحیح ہو جاتی ہے اور وہ عارف کامل ہو جاتا ہے۔ دیگر حواس والوں پر ہاتھی اور اندھوں والا قصہ صادق آتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ایک جگہ چند اندھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں وہاں ایک ہاتھی آ نکلا۔ ان اندھوں کو ہاتھی کی شناخت کا اشتیاق پیدا ہوا۔ چنانچہ سب اندھے ہاتھی کے ارد گرد جمع ہو کر اسے ٹٹولنے لگے۔ ان میں سے جس اندھے کا ہاتھ ہاتھی کی کمر پر جا لگا وہ پکارا اٹھا کہ ہاتھی تو ایک دیوار کی مانند ہے۔ دوسرا ہاتھی کی ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر پکارا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو ہاتھی تو ستون اور قلم کی طرح ہے۔ تیسرے نے ہاتھی کا کان چھو کر کہا کہ نہیں تم دونوں غلط بتا رہے ہو ہاتھی ایک بڑے پتھر سے مشابہ ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ ہر ایک اندھے نے اپنی ناقص پہچان کے سبب ایک غلط رائے قائم کر کے دوسرے اندھوں کو جھٹلایا اور ہاتھی کی شناخت ایک جھگڑے اور نزاع کی صورت اختیار کر گئی۔ بعینہ اسی طرح دنیا کے تمام باطل ادیان کے حق

سے اعراض اور غفلت کی اصلی وجہ باطنی کور چشمی ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمٰی فَلَهُۥ فِی الْآخِرَةِ اَعْمٰی (بنی اسرائیل ۷۷: ۷۸)۔ یعنی ”جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ٹھہرے گا۔“

ہر کہ زشت است ہاں زشت بھقی خیزد

کور از خواب محال است کہ بینا خیزد

قولہ تعالیٰ: لَهَا لَا تَغْمِی الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَغْمِی الْقُلُوْبُ الْغٰیِبِ فِی الصُّلُوْرِ ۝ (الحج ۲۲: ۲۶)۔ ترجمہ: ”کیونکہ غفلت سے ظاہر آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل جو سینے کے اندر موجود ہے اندھا ہو جاتا ہے۔“

جنگِ ہمتاؤ دو دولت ہمہ را عذر بند

چوں ندیدند حقیقت رو افسانہ زدند

(حافظ)

تمام دین کی اصل مراد اور قرآن کے نزول کی حقیقی غرض اور مذہب کا اصلی منشا اللہ تعالیٰ کی معرفت اور شناخت ہے اور معرفت کا اصلی آلہ اور ذریعہ باطنی آنکھ ہے جس کی بینائی، روشنی اور نور ذکر اللہ ہے اور تمام اذکار کا جامع ذکر اسم اللہ ذات ہے اور ذکر کا اعلیٰ اور اصلی مقام آنکھ ہے اور اس کا بہترین طریقہ اسم اللہ ذات کو تصور اور فکر سے اپنے اندر نقش اور مرقوم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جس قدر دینی اعمال اور مذہبی اشغال ہیں اس سے کم تر اور ازلے درجے کے ہیں اور ان اشغال میں سالک کو کوئی نہ کوئی رجعت اور رکاوٹ لاحق ہو جاتی ہے۔ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ غَوٰیظِهِمْ يَنْتَعِبُوْنَ ۝ (الانعام ۶: ۹۱)۔

انشراح صدر اور دل کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کے قرب، مشاہدہ، وصل اور دیدار کا راستہ بغیر تصور اسم اللہ ذات کے ہرگز نہیں کھلتا۔ اگرچہ طالب تمام عمر سخت ریاضت اور مجاہدہ کرتا پھرے اور مشقت سے بال کی طرح باریک ہو جائے لیکن دل ویسا مردہ اور تاریک رہتا

۱۔ جو اس دنیا میں بدل ہے وہ آخرت میں بھی بد انجام ٹھہرے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ اندھا خواب سے بینا ہو کر اٹھے۔
۲۔ بہتر (۷۲) فرقوں کو اپنی جنگ اختلاف میں معذور سمجھ۔ کیونکہ انھوں نے چہرہ حقیقت دیکھا ہی نہیں۔ تو انھوں نے افسانہ طرازی کی راہ اختیار کی۔

ہے۔ کیونکہ ظاہری عبادت اور جسمانی اعمال سے نفس کا تزکیہ تو ہو جاتا ہے لیکن دل کی زندگی کا راستہ ہی اور ہے اور اس کا الگ طور ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیونکر جانیں کہ اسم اللہ ہی ذاتی اسم ہے اور اللہ تعالیٰ کے باقی سب اسما صفاتی ہیں اور یہ اسم سب اسما کا جامع اور اسم اعظم ہے۔ اس اسم کی اہمیت، جامعیت اور ذاتیت تو ہم پیچھے بہت کچھ بیان کر آئے ہیں۔ اب ہم اس کی لفظی جامعیت، اہمیت اور ذاتیت کو بطور مشئے نمونہ از خردارے بیان کرتے ہیں تاکہ ناظرین کے لیے باعث تسکین خاطر ہو۔ جب ہم لفظ اللہ کے تلفظ کی طرف خیال کرتے ہیں تو یہ چار حروف، ل، ل، ل، اور ہ سے مرکب ہے۔ اور اگر اس کا پہلا حرف الف دور کر دیا جائے تو تین حروف ل، ل، اور ہ رہ جاتا ہے اور اس کے معنی نہیں بگڑتے بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے واسطے اور ذریعے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر اس کا دوسرا حرف لام دور کر دیں تو لفظ لہ رہ جاتا ہے جو ضمیر اسم اللہ ذات کی نسبت پر دل ہے اور اگر دوسرا لام دور کر دیا جائے تو حضور ہ جاتا ہے جس میں ذات کی طرف اشارہ ہے۔ غرض ہر حالت میں یہ اسم غیر متبدل اور قائم بالحق رہتا ہے اور اس کی چاروں حالتیں اللہ، لہ، ہو بذات خود اسماء العظام ہیں اور ہر ایک اسم سلوک کے چاروں مقامات شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت اور چاروں عوالم ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت کے کشف اور طے کے لیے بمنزلہ کلید اور کنجی کے ہے۔ اور ان چاروں اسما کے ذکر اور تصور سے سالک جملہ تجاہات اور منازل و مقامات سے گزر کر اللہ تعالیٰ سے یکتا ہو جاتا ہے۔

چار یودم سے خدیم انکوں دوم

از دوئی بگند شتم و یکتا شدم

(الحق)

سوسوائے اس اسم کے یہ بات اور کسی اسم میں نہیں پائی جاتی۔ یعنی اس کے ہر حرف کے علیحدہ کرنے سے اس کی الوہیت کے معنی نہیں بگڑتے اور ہر حرف کے الگ کرنے سے اس کی ایک علیحدہ صفت سلوک کے ایک خاص مقام کے لیے مخصوص رہتی ہے۔ یعنی اسم اللہ لطیفہ نفس کے لیے مخصوص ہے اور اس کا عالم ناسوت، مقام شریعت اور سیر الہی اللہ

ہے۔ دوم اسم اللہ لطیفہ قلب کے لیے مخصوص ہے اور مقام اس کا طریقت، عالم ملکوت اور سیر اللہ ہے۔ سوم اسم لہ کا لطیفہ روح ہے اور مقام حقیقت، عالم اس کا جبروت اور سیر علی اللہ ہے۔ چوتھا اسم ہو ہے جس کا لطیفہ سبز ہے اور مقام اس کا معرفت اور عالم لاہوت اور سیر مع اللہ ہے و علی ہذا القیاس۔

اس فن کے ماہرین اور مشائخین متقدمین نے سلوک باطنی کے سات لطائف قائم کیے ہیں اور ہر لطیفہ کا علیحدہ عالم، الگ مقام، جدا حال اور مختلف ذکر وغیرہ مقرر کیے ہیں۔ ذیل میں ہم وہ نقشہ درج کرتے ہیں:

نام مقام	نام اللہ	عالم	سیر	حال	مقام	رنگ	ذکر	اسم تصور
مقام اول	نفس	ناہوت	الی اللہ	میل	شریعت	نیلا	اللہ	اللہ
مقام دوم	قلب	ملکوت	اللہ	محبت	طریقت	زرد	اللہ	اللہ
مقام سوم	ردن	جبروت	علی اللہ	عشق	حقیقت	سرخ	یا اللہ	لہ
مقام چہارم	سیر	لاہوت	مع اللہ	وصل	معرفت	سفید	یا محبت	ہو
مقام پنجم	خفی	یاہوت	فی اللہ	فنا	مقام منتہی	سبز	یا واحد	محمد
مقام ششم	انہی	یاہوت	عن اللہ	حیرت	باز شریعت	بنفشہ	یا احد	فقر
مقام ہفتم	انا	یوتیت	باللہ	بقا	مقام جمع الجمع	بنگ	یا ہو	اللہ محمد

اور نیز اگر اس اسم اللہ کے بیچ میں سے ایک لام کو علیحدہ کر دیا جائے تو الہ رہ جاتا ہے اور یہ بھی اسم الہی ہے اور اس اسم کی مختلف شکلیں اور اجزاء ہمال، لا، ہب مختلف زبانوں اور زمانوں میں اسمائے الہی رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کتب سابقہ میں مذکور ہے کہ آپ کے صلیب پر آخری الفاظ یہ تھے: اہلی اہلی ماسبقتی۔ یعنی اے اللہ! اے اللہ! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس زمانے میں لفظ اہل اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا اور اس کے تینوں حروف الف لام اور ہ کے اسرار کو اگر تفصیل وار بیان کیا جائے تو ایک الگ دفتر درکار ہوگا۔ غرض اس کے الف میں ہزار اسرار ہیں اور اس کے لام میں آتم اور کتاب لازمت اور عالم غیب کے انوار ہیں۔ اور ہ میں ہوت ذات اور ہدایت قرب دیدار ہے۔ دوسری وجہ اس کے ذاتی اسم ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم کسی خاص صفت سے موصوف ہے اور ہر اسم کسی خاص صفت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے سوا دوسری صفت کی اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ چنانچہ ہر اسم سے اسی خاص صفت کی دعا کی جاتی ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ یارسر جنیم مجھ پر رحم کر یا اے رزاق مجھے رزق دے۔ یا اے معجز مجھے عزت دے یا اے غفار مجھے بخش دے۔ یا اے علیم مجھے علم عطا کرو وغیرہ۔ اور کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے علیم مجھے رزق دے۔ یا اے رزاق مجھے علم دے۔ مگر اسم اللہ جملہ صفات الہی کا جامع ہے اور ہر صفت پر دال ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی اعانت اس کے ذریعہ طلب کی جاسکتی ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ (یوسف ۱۲: ۱۸)۔ یعنی ”اللہ سے ہر قسم کی استعانت جس سے تم اے موصوف کرو، طلب کی جاسکتی ہے۔“ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے علم دے، اے اللہ مجھے رزق عطا کر، اے اللہ مجھے بخش دے وغیرہ۔ اور قرآن مجید میں یہ اسم ہر صفاتی اسم کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ آیا ہے: اِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ۔ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ۔ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ۔ وَهُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ۔ یعنی اسم اللہ ذات فرداً فرداً بھی ہر صفت کا حامل ہے اور مجموعی طور پر مختلف اسماء کا بھی مظہر ہے اور یہ اس کے ذاتی ہونے کی بین دلیل ہے۔ سوم دلیل یہ ہے کہ عرب لوگ ہر اسم کا اشتقاق کرتے ہیں۔ لیکن اس اسم کا اشتقاق نہیں کیا جاتا۔ نہ یہ کسی اسم

سے مشتق ہے اور نہ کوئی اسم اس سے مشتق ہے۔ چہارم وجہ یہ ہے کہ جملہ اسلامی ارکان کی بنا اسی اسم پر ہے۔ چنانچہ اسی اسم کے اقرار سے انسان مسلمان اور اس کی تصدیق سے اہل ایمان ہوتا ہے۔ یعنی کلمہ طیب لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہُ میں اسی اسم پاک کا اقرار اور اثبات ہے اور جملہ کلمات طیبات مثلاً کلمہ شہادت، کلمہ تہجد، کلمہ توحید اور کلمہ طیب میں یہی اسم مذکور ہے۔ اور جملہ قرآنی سورتیں اسی اسم یعنی بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے شروع ہوتی ہیں اور ہر کام کے شروع کرنے میں بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے کی برکت اسی اسم سے ہے۔ اور نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریر یعنی اللّٰہُ اکبَر کہنے میں یہی اسم یاد کیا جاتا ہے۔ اور کفار سے جدال اور جہاد کے وقت بھی اللّٰہُ اکبَر کہہ کر اسی اسم سے استعانت طلب کی جاتی ہے اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں یہی اسم پڑھا جاتا ہے۔ اور نماز کی اذان میں اسی اسم کی منادی کی جاتی ہے۔ اور سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص اور دیگر قرآنی سورتوں کو فضیلت اسی اسم کے طفیل حاصل ہے۔ غرض جملہ آیات و بیانات اور کلمات طیبات کو قدر و منزلت اور عزت اور عظمت اسی اسم کی وجہ سے حاصل ہے اور یہی ذاتی اسم اور اسم اعظم ہے۔

اگلے زمانے کے ہر نبی اور اس کی امت کو ایک صفاتی اسم عطا کیا گیا تھا جو ان کی صفاتی استعداد کے موافق ان کے لیے ذاتی اسم کا حکم رکھتا تھا۔ اور وہی اسم ان کے لیے مبداء فیوضات و کمالات تھا۔ اور اسی اسم کا طے اور کھف انوار ان کا منجھائے معراج تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر نبی اور اس کی امت کے ہر ولی کی طرف دعا اور التجا کے وقت اسی اسم سے متجلی ہوتا تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقائے نامدار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ ﷺ کی فطرت اور طینت کو نور آب حیات ذات سے گوندا۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (المائدہ: ۳)۔ آپ ﷺ کو تاج دین مکمل پہنایا اور خلعت اتمام نعمت اور ردائے رضائے ابدی سے سرفراز فرمایا۔ اور آپ ﷺ کا نور چونکہ ذاتی تھا اس لیے آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کی امت کو ذاتی اسم عطا کیا گیا۔ نیز آپ ﷺ کی بعثت نے چونکہ سلسلہ نبوت کو ختم کیا اور آپ ﷺ خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ ﷺ کا دین جملہ ادیان ماضیہ کے لیے اور

آپ ﷺ کی کتاب جملہ کتب سماویہ کی ناسخ آئی۔ اسی طرح آپ ﷺ پر آفتاب اسم اللہ ذات کے ظہور سے تمام نجوم اسمائے افعال اور جملہ اقدار اسمائے صفات معدوم و مفقود ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف باقی تمام اسمائے ادیان ماضیہ کے راستے مسدود ہو گئے۔ حتیٰ کہ وہ زبانیں بھی دنیا سے ناپید اور معدوم کر دی گئیں اور ان تمام اسمائے دعاؤں اور التجاؤں کے وقت جو قبولیت اور تاثیر ہوا کرتی تھی، وہ یک قلم موقوف ہو گئی۔ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں جس وقت نیا بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے تو اگلے بادشاہوں کے نام کے تمام سکے، اشامپ اور نمائش وغیرہ منسوخ ہو جاتی ہیں اور اسی آخری بادشاہ کے نام کے سکے وغیرہ رائج ہو جاتے ہیں۔ گویہ اسم قدیم زبانوں اور اگلے زمانوں میں بھی اپنی جزی اور بگڑی ہوئی صورت میں موجود تھا اور آفتاب عالم تاب کی طرح افق عدم سے آفاق وجود کو اپنی غیبی کرنوں سے منور کر رہا تھا لیکن اپنی اصلی اور حقیقی صورت میں اس وقت جلوہ گر ہوا اور برقی انوار ذات سے منور ہوا جس وقت آپ ﷺ کے وجود باوجود نے لامکان قدم سے مکان حدوث میں قدم رکھا۔ جیسا کہ ہر زمانے میں خانہ کعبہ کی زمین ابتدائے آفرینش سے کسی نہ کسی صورت میں مکرم و معظم چلی آ رہی تھی۔ لیکن آنحضرت صلعم کے زمانے میں اس کا شرف اور تقدس اور بچ کمال پر پہنچا۔ اسی طرح دین اور ہر مذہب کا ہر شعبہ آپ ﷺ کے عہد میں انتہائے عروج پر پہنچا۔

انسانی وجود کے برتن اور ظرف میں حق تعالیٰ کے انوار میں سے اتنا کچھ آتا ہے جس قدر اس میں وسعت اور استعداد ہوتی ہے۔ لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ: ۲۸۶)۔ تمام انبیائے ماضیہ کی سرشت میں اسمائے صفات کی قابلیت اور استعداد تھی اور ان کے انوار صفاتی تھے۔ لہذا انہیں صفاتی اسماء کے انوار اور تجلیات کی برداشت اور طاقت تھی۔ اور وہ ذاتی نور کی برداشت اور تحمل کی استعداد اور توفیق نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور دیدار اور لقا کے وقت جلوہ گر ہوا کرتا ہے۔ اور جس طرح آفتاب اور سورج کے طلوع کے وقت چاند اور تاروں کی روشنی معدوم ہو جاتی ہے اسی طرح حضرت ذات کے رویت اور جلوہ لقا کے وقت نجوم اسمائے افعال اور اقدار صفات کے انوار غم اور مفقود ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی یا رسول کو

دیدار اور رویت کا مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ اگرچہ بعض نے روایت الہی کی آرزو کی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی استدعا کے مطابق ان پر تھوڑی سی تجلی ڈالی بھی ہے۔ مگر نور ذات کی تجلی کے وقت ان کے ہوش و حواس تو کیا ان کا وجود بھی قائم نہیں رہ سکا۔ لیکن آں حضرت صلعم کا نور چونکہ ذاتی تھا اور آپ ﷺ کی آنکھیں سرمہ مازاغ کے ذاتی نور سے سرگیں تھیں آپ ﷺ نے اسم اللہ ذات کے برق براق پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذاتی جلوے دیکھے اور ذاتی لقائے مشرف ہوئے اور صرف آپ ﷺ ہی معراج کی رات اسم اللہ ذات کی عینک لگا کر اللہ تعالیٰ کی ذاتی آیات گہرائی اور ذاتی علوم اور معارف سے مشرف اور ممتاز ہوئے۔

موسیٰ زہوش رفت بیک جلوہ صفات تو عین ذات سے مگری در تسمی

نور اسم اللہ ذات کا ظہور

جس طرح انسان کا بچپن دین فطرت یعنی اسلام کے موافق ہوتا ہے اسی طرح زمانے کا بچپن یعنی پہلا زمانہ مذہب اور روحانیت کے بہت موافق تھا۔ اس لیے تمام پیغمبر اس زمانے میں مبعوث ہوئے اور اولیاء اللہ اور روحانی لوگ بکثرت پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سلف صالحین قدرتی اور فطرتی طور پر مذہب اور روحانیت کے قائل اور اس کی طرف دل و جان سے مائل تھے۔ جوں جوں انسان بڑا ہوتا ہے شیطان اس کی دینی استعداد اور اسلامی فطرت کو بگاڑنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ بلوغ تک اس کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جوں جوں زمانہ گزرتا گیا شیطان سامری کی طرح سیم و زر کے پھڑے کو طرح طرح کے زیب و زینت دے کر لوگوں کو اس کے سر محبت میں مسحور اور محصور کرتا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت ان کے دل و دماغ سے کافور کرتا رہا۔ یہاں تک کہ آج زمانہ گومادی طور پر مہذب اور مزین معلوم ہوتا ہے لیکن اخلاقی مذہبی اور روحانی لحاظ سے تقریباً مسخ ہو گیا ہے اور حیوانی اور طبعی زندگی بسر کر رہا ہے۔ دین اور مذہب کے فطرتی چیز ہونے کی اس سے زیادہ بین دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ بعض ایسے جہالت اور تاریکی کے زمانوں میں جب کہ پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے تھے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء سے بالکل بے خبر تھے لوگوں کو اپنے خالق مالک اور معبود برحق کا خیال خود بخود فطرتی طور پر کھٹکتا تھا۔ لیکن بسبب کور چشمی اور لاعلمی کے لوگ اس اسم کے خاص محل یعنی مٹھے سے بھٹک جاتے تھے۔ چونکہ ان کے پاس بصائر اور نور ہدایت نہیں آیا تھا۔ اس لیے وہ اندھوں کی طرح اندھیرے کے اندر اس کی جستجو میں ہاتھ پاؤں مارتے تھے۔ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی بو پاتے تھے اس کے سامنے جھکتے، اسے پوجتے اور اسے اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے کی بعض اقوام نے اجرام فلکی مثلاً سورج، چاند اور ستارے پوجے۔ بعض نے دریا، پہاڑ اور جنگلی درخت اور پتھروں کے بت تراش کر اپنے معبود بنائے۔ اور بعض نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے آدمیوں اور بادشاہوں کی پرستش شروع کی۔ آج کل بھی افریقہ کی بعض وحشی قومیں جو زمانہ کی دستبرد سے ابھی تک محفوظ ہیں، ایسی موجود ہیں کہ اگر ان کے مذہبی ریکارڈ

کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ ان لوگوں میں آج تک نہ کوئی پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور نہ انہیں کسی روحانی راہبر یا مذہبی پیشوا نے دین کی طرف دعوت دی ہے۔ بلکہ انہوں نے آج تک اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں سنا ہے۔ لیکن پھر بھی ان میں اپنے خالق مالک اور معبود برحق کا خیال اور اعتقاد نہایت محکم اور مضبوط پاتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح اسے پوجتے ہیں۔ ان وحشی اور جنگلی لوگوں کی روحانی طاقتیں آج کل کے نام نہاد مہذب اور روشن خیال شہری لوگوں سے بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کی سرشت اور فطرت اللہ تعالیٰ کے نام اور ذکر کے خیر سے خمر ہے۔

انسان کسی چیز کے دیکھنے اور پہچاننے کے لیے دو طرح کے نور کا محتاج ہوتا ہے: ایک نورِ انفس، دوم نورِ آفاق۔ انفس میں نورِ بصارت اور آفاق میں نورِ غیرِ آفتاب وغیرہ سے کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح باطن میں بھی سالک دو قسم کے نور کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک نورِ بصیرت باطنی جسے نورِ یقین اور نورِ ایمان بھی کہتے ہیں۔ دوم نورِ دعوت و ہدایت انبیاء اولیاء آفاق ہیں۔ چونکہ سب سے بڑا معدن و مخزن انوار جس سے تمام مادی دنیا روشن ہے آفتاب ہے۔ چنانچہ باطنی دنیا کے سب سے بڑے معدن انوار ہمارے آقائے نامدار حضرت احمد مختار صلعم ہیں اور ہر دو کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہی لفظ سر اجا منیر سے خطاب فرمایا ہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَذَاعِبًا اِلَى اللّٰهِ بِاَذْنِهِ وَبِرَاجَا مُبِينًا ۝ (الاحزاب ۳۳: ۳۵-۳۶) ط ترجمہ: ”اے میرے نبی ﷺ! ہم نے تم کو شاہد اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔“ دنیا میں اشیاء کے لیے یہ ہر دو نور یعنی آنکھیں اور روشنی لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی اگر روشنی نہ ہو تو آنکھیں بے کار ہیں۔ اگر آنکھیں نہ ہوں تو تمام روشن دنیا تاریک ہے۔ قولہ تعالیٰ: قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ فَعَلْتُ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِیْ ۙ (یوسف ۱۰۸)۔ ترجمہ: ”کہہ دے اے محمد صلعم! یہی میری راہِ اسلام (فطرتی دین) ہے کہ بلاتا ہوں میں اور میرے پیچھے آنے والے اللہ کی طرف لوگوں کو بصیرت باطنی کی طفیل۔“ جہالت کے بعض تاریک زمانوں میں جب کہ یہ باطنی اور نوری سراج مفقود تھے اس لیے فطری مجبوری کے سبب ٹھوس مادی خدا مثلاً سورج، چاند اور پتھر

وغیرہ لوگوں کے معبود تھے۔ جیسے کوئی شخص جب کسی تاریک مکان میں کسی چیز کی خوشبو پاتا ہے تو وہ اس کی تلاش میں اندھوں کی طرح کبھی ایک چیز پر اور کبھی دوسری چیز پر ہاتھ مارتا ہے۔ یہی حال جہالت کے زمانوں میں بغیر راہبروں اور پیغمبروں کے مخلوق کا تھا۔ چونکہ مخلوق کے اندر اپنے خالق کے اسم کا نور بالقویٰ مستور ہوتا ہے اس لیے وہ ہر زمانے میں اس کی طلب و تلاش میں فطری طور پر بے چین اور مجبور ہوتی ہے۔ اس لیے انسان حبیبِ ازلی اور جذباتِ فضلی کے سبب اللہ تعالیٰ کے خیال میں مست اور بے خود ہو کر اس کے شمعِ جمال کی مادی مثالوں اور مثالی اشیاء پر مرتا ہے۔ اور جہاں کہیں جماد، نبات، حیوان، انسان اور اجرام فلکی میں اس کے جلال و جمال کی پو پاتا ہے وہ اندھوں کی طرح ان سے بغل گیر ہوتا ہے اور اپنے دل کی فطری سنگ ان کی پرستش سے نکالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہالت کے تاریک زمانوں میں لوگ قدرت کے مختلف مظاہر اور مادی اکابر کو اللہ تعالیٰ کے پاک اسما سے مہسوم کر کے پوجتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی اندرونی فطری طلب اور تلاش اور اسم اللہ ذات کی قدرتی حرارت اور پیاس نے سورج، چاند اور ستاروں کی طرف ملتفت کیا۔ قولہ تعالیٰ: فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَاٰ كَوْكَبًا قَائِلًا هٰذَا رَبِّیْ ۚ فَلَمَّا اَقْلَ قَائِلًا لَا اُحِبُّ الْاٰفِلَیْنِ ۝ فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَارِغًا قَائِلًا هٰذَا رَبِّیْ ۚ فَلَمَّا اَقْلَ ۙ قَائِلًا لَیْن لَّمْ یَهْدِنِیْ رَبِّیْ لَا تُكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضّٰلِّیْنَ ۝ فَلَمَّا رَا الشَّمْسَ بَارِغَةً قَائِلًا هٰذَا رَبِّیْ ۚ هٰذَا اَكْبَرُ ۙ فَلَمَّا اَفْلَتْ قَائِلًا یَقُوْمُ اِنِّیْۤ اَبْرَءٌ ۙ فَمَا تُشْرِكُوْنَ ۝ اِنِّیْ وَجْهْتُ وَجْهَیْ لِلدِّیْقَطَرِ الشَّمْسَوٰتِ وَالْاَرْضِ خَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝ (الانعام ۷۶: ۷۹)۔ ترجمہ: ”جب ابراہیم علیہ السلام (کے دل) پر اس زمانے کے اصنام اور اجرام پرستی کے ماحول کی رات چھائی اور معبود کے خیال سے اس نے ستارے کی طرف دیکھا تو اس نے (لوگوں کی تقلید میں اپنے دل میں) کہا کہ یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں چھپنے اور غروب ہونے والوں کو الوہیت کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس نے چاند کو چمکتے دیکھا تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہی میرا رب ہو۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا کہ اگر اس طرح زوال پذیر چیزوں میں سے کسی کو معبود بنایا اور اپنے حقیقی رب نے مجھے اپنی طرف ہدایت نہ کی تو البتہ میں بھی ان اجرام اور اصنام پرستوں

کی طرح گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتے دیکھا تو اس نے کہا یہ بہت بڑا ہے۔ یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے جاہل قوم میں تمہارے ان سب مخلوق اور فنا پذیر معبودوں سے بیزار ہوں جو تم نے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے ہیں۔ میرا دل تو اب ایسی عظیم الشان ہستی کی طرف متوجہ ہے جس نے زمین اور آسمان اور مافیہا کو پیدا کیا ہے اور میں نے اسی ایک واحد ذات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور میں مشرکوں سے نہیں رہا۔ انسان کے اندر فطری طور پر اپنے خالق کا خیال روزِ ازل سے موجزن ہے اور اس کی طبیعت اور جبلت میں اس کے نام کا نور اور اس کے ذکر کا خم روزِ اول سے ودیعت کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ اندرونی استعداد اور باطنی قابلیت انسان کے اندر پہلے سے موجود نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو پیغمبروں کے ذریعے اپنی طرف بلانا صریح عظیم ثابت ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت اور استعداد سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ یہاں پر نیچریوں اور دہریوں کے اس باطل خیال کی قلعی کھل جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ مذہب اور اللہ تعالیٰ کی پرستش اور عبادت کی بنیاد خوف سے پڑی ہے اور حیات بعد الموت اور روح کی بقا کا خیال اور اعتقاد انسان کے اپنے سائے اور عکس سے پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ انسان کی اپنی فطرت اور سرشت ہی مذہبی اعتقاد اور روحانی خیال کی پہلی محرک ہے اور بس۔ اور خوف ورجا تو یقین اور ایمان باللہ کی فطری تحریک کے بعد کے لازمی نتائج ہیں۔

غرض اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی فطرتی طلب اور طبیعی پیاس کے لیے بے چینی کو معلوم کیا تو بسبب رحم اور شفقتِ خالق اپنے بندوں میں سے خاص خاص ہستیوں کو اپنی قدرت کا مظہر بنا کر انہیں مخلوق کا پیشوا اور راہبر بنا کر بھیجا۔ اور ان کے ذریعے اپنی ذات و صفات و اسما سے روشناس کیا اور اپنے نام و نشان کا پتہ دیا۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (آل عمران ۳: ۱۶۳)

”اللہ تعالیٰ نے نورِ ایمان والوں پر بہت احسان فرمایا جب کہ اس نے ان کی طرف اپنی جنس کا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں اس کی کتاب

اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی اور تاریکی میں پڑے ہوئے تھے۔“ چونکہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علیحدہ علیحدہ معاملہ اس کی قدرت اور حکمت کے منافی ہے اس لیے یہ کلیہ قاعدہ رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنی مخلوق میں سے ایک کامل انسان کو پہلے نورِ ایمان اور نیرِ اسم اللہ ذات سے منور کر کے فصحِ رشد و ہدایت بنا کر بھیج دیتا ہے۔ بعد ازاں کے نور سے ہزاروں لاکھوں چراغ روشن کر دیتا ہے۔ اور ایک کامل اور قابلِ ہستی کے دل کی زمین میں پہلے اسم اللہ ذات کے فطرتی خم کو اپنی قدرتِ کاملہ سے سرسبز کر دیتا ہے اور جب وہ فجرِ طیبہ بن کر پورے طور پر پھلتا اور پھولتا ہے تو اس کے پھولوں سے لاکھوں کروڑوں نوری درخت پیدا کر کے دینِ قیم کا ایک سرسبز اور شاداب باغ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلم کے سینہ بے کینہ میں پہلے خمِ اسم اللہ ذات سے شجرۃ الانوار قرآن کو نمودار کیا اور اس کی روشنی سے تمام دنیا کو منور کیا۔ جس کی کیفیت یوں تھی کہ جب آنحضرت صلم کے وجودِ مسعود میں خمِ اسم اللہ ذات نے پھلنے پھولنے کا تقاضا شروع کیا اور آپ ﷺ نے اپنے اندر نزولِ وحی کے آثار محسوس کیے۔ یعنی حضرت مریم کی طرح آپ ﷺ نے اپنے باطن میں حملِ وحی کی بے واسطہ ثقالت کو معلوم کیا اور بمقتضائے فحْمَلْتَنِي فَانْتَبِهْتُ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ۝ (مریم ۱۹: ۲۲) آپ ﷺ نے دشت و بیابان کا رخ کیا اور آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں جسے عارِ حرا کہتے ہیں جا کر محکم اور گوشہ نشین ہو گئے۔ اور باطنی خم کے سینچنے اور پھوٹنے اور روحانی عیسیٰ کے وضع حمل اور تولد ہونے کے انتظار میں بار بار وہاں جایا کرتے اور کئی روز بیٹھے رہے۔ آخر ایک روز جبریل امین اس نوری خمِ اسم اللہ ذات کو پانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بحرِ انوار سے چشمہ حیات اپنے سینے میں بھر لائے اور آنحضرت ﷺ کے سینے سے سیز ملا کر آپ ﷺ کو زور سے دبا کر فرمایا اَفْرَأَيْتَنِي پڑھ۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ اَنَا لَيْسَ بِقَارِيءٍ۔ یعنی میں تو قاری اور پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چنانچہ تین دفعہ جبریل امین نے سینے سے دبا دیا اور ہر دفعہ آپ ﷺ اَنَا لَيْسَ بِقَارِيءٍ فرماتے رہے۔ آپ ﷺ کے ہر بار اَنَا لَيْسَ بِقَارِيءٍ فرمانے سے مراد یہ تھی کہ پانی تول رہا ہے مگر ابھی تک وہ نوری فجر قرآن پھوٹا ہوا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ آخری دفعہ جب جبریل امین نے سینے سے دبا کر فرمایا اَفْرَأَوُ

آپ ﷺ کی زبان حق ترجمان پر قرآن کی یہ پہلی سورۃ یوں جاری ہوئی اَلْقُرْآنُ بِاسْمِ رَبِّكَ
الَّذِي خَلَقَ ۖ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۖ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الْيَدِيُّ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (العلق ۹۶: ۱-۵)۔ ترجمہ: ”پڑھ (اے محمد ﷺ!) قرآن کو
اپنے اس پروردگار کے نام (کی برکت) سے جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ جس نے انسان کو
خونِ نوحہ سے بنایا۔ پڑھے جاؤ (اے محمد ﷺ) تیرے بڑے عزت والے رب کی قسم جس
نے (عوام کو) قلم (کے کسی علم) سے سکھایا ہے اور (خواص کو بے واسطہ) وہ علم لدنی سکھایا
جو وہ نہیں جانتا تھا۔“ غرض قرآن کریم کی یہ پہلی آیت اَلْقُرْآنُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۖ
(العلق ۹۶: ۱-۵)۔ یعنی قرآن پڑھاے محمد صلعم اپنے رب کے اسم کے ذریعے صاف بتا
رہی ہے کہ جس چیز کے پڑھنے کی جبرئیل امینؑ تاکید فرما رہے تھے وہ اسم اللہ ذات کی نوری
تحریر تھی۔ بہت لوگ اس موقع پر یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ آنحضرت صلعم پڑھے ہوئے نہیں
تھے اور اس وقت نہ قرآن کا کوئی نشان موجود تھا اور نہ پڑھنے کی کوئی چیز جبرئیلؑ کے پاس تھی
جس کی نسبت جبرئیلؑ بار بار اِقْرَأْ کہہ کر پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ سو وہ اسم اللہ ذات کی
نوری تحریر تھی جس کے تصور یعنی باطنی طور پر اس کے پڑھنے اور مرقوم کرنے کی جبرئیلؑ
آنحضرت صلعم کو تعلیم اور تلقین فرما رہے تھے۔ چنانچہ اَلْقُرْآنُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۖ
(العلق ۹۶: ۱-۵)۔ یعنی پڑھ قرآن کو اے محمد ﷺ! اپنے رب کے اسم کی برکت سے۔
سو بِاسْمِ رَبِّكَ میں صاف طور پر اسم اللہ ذات کی طرف اشارہ ہے کہ اے محمد ﷺ! اب اسم
اللہ ذات تیرے سینے میں پھوٹ کر سر نکال چکا ہے اور فجر قرآنی بن رہا ہے اب قرآن کو پڑھ
اور اس کے محارف و علوم اور اسرار و انوار کے پھل خود کھا اور اسب مرحومہ کو قیامت تک
کھلائے جا۔ اس طرح فجر قرآن آں حضرت صلعم کے وجود مسعود کی زمین میں اسم اللہ ذات
کے نوری جگم سے پیدا ہوا۔ گَزُوعٍ أَخْرَجَ خُطَاةَ فَارُوقَ ۖ فَاسْتَفْلَقَ فَاسْتَوَىٰ ۖ عَلٰی سُوْقِهِ
(الفصح ۴۸: ۲۹)۔ ترجمہ: ”جیسا کہ نبات اور ہیزی پہلی ڈالی اور شاخ کو نکالتی ہے اور پھر
اس کو مضبوط اور محکم کرتی ہے۔ اور پھر وہ موٹا اور تن آور درخت بن کر اپنے تنے کے بل
سیدھا زمین پر قائم اور کھڑا ہو جاتا ہے۔“

سو قرآن کی یہ بھاری امانت اس طرح جبرئیل امینؑ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف

سے آں حضرت صلعم کے سینے بے کینہ میں منتقل ہوئی۔ یہی وہ بھاری اور ثقیل امانت تھی جس
کی برداشت سے زمین و آسمان اور پہاڑ عاجز آگئے تھے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلٰی
السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَتَيْنَ أَنْ يُحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ (الاحزاب ۳۳: ۷۲)۔ ترجمہ: ”ہم نے اپنی امانت کو
آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ پس سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا لیکن
کامل انسان نے اسے اٹھالیا۔ بے شک وہ (اپنے نفس کے لیے) ظالم اور نادان ثابت
ہوا۔ حدیث قدسی: لَا تَسْخِيْ اَرْضِيْ وَلَا سَمَآئِيْ وَلٰكِنْ يَسْخِيْ قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ۔
یعنی ”میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں ساتا۔ لیکن مومن مسلمان کے قلب میں سا جاتا ہوں۔“
پر تو حسرت نہ گنجیدہ در زمین و آسمان من دریں فکر کہ اندر سینہ چوں جا کردہ
قوله تعالیٰ: لَوْ اَنزَلْنَاهُ هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰنَتْهُ حَاضِبًا مُّتَصِلَةً مِّنْ خَشْيَةِ
اللّٰهِ ۖ (الحشر ۵۹: ۲۱)۔ ترجمہ: ”اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ
وہ سنگین اور سخت پہاڑ بھی قرآن کی ثقلت اور عظمت سے کھڑے کھڑے ہو جاتا۔“ دوسری
جگہ ارشاد ہے: اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝ (المزمل ۷۳: ۵)۔ یعنی ”ہم عنقریب
تم پر بھاری اور ثقیل قول (قرآن) اتارنے والے ہیں۔“ چنانچہ قرآن کے نزول کے وقت
آں حضرت صلعم کی یہ حالت ہوتی کہ آپ ﷺ بے ہوش ہو جاتے، آپ ﷺ کے چہرہ
مبارک کا رنگ فق ہو جاتا اور سخت سردی میں بھی آپ ﷺ کے چہرے مبارک سے پسینہ
ٹپکنے لگ جاتا تھا اور اگر سواری کی حالت میں آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو وحی کے بوجھ اور
قرآن کی ثقلت سے سواری بیٹھ جایا کرتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ایک
دفعہ آں حضرت صلعم میری ران پر سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے کہ آپ ﷺ پر وحی نازل
ہونے کے آثار نمودار ہوئے تو وحی کے بوجھ اور قرآن کی ثقلت سے میری ران ٹوٹنے لگی۔
غرض قرآن کریم کی ثقلت اور عظمت وہی لوگ سمجھتے ہیں جن پر اس کلام پاک کی واردات کما
قہر ہوئی ہے اور جن کے قلوب نور قرآن کی قابلیت اور استعداد رکھتے ہیں۔ اس امانت گراں
کا قفل اس کامل انسان سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا ورنہ عوام کا لانا تمام قرآن کی
زمین اور آسمان تیرے حسن کی تجلیات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مجھے حیرت ہے کہ تو میرے سینے میں کیسے سما گیا ہے۔

قدر و عظمت کو کیا جائیں کہ قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترتا اور بہت لوگ قرآن پڑھتے ہیں درآنحالیکہ قرآن انہیں لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ غرض قرآن کریم مع جملہ معارف و اسرار اور تمام علوم و انوار اسم اللہ ذات کے اندر اس طرح مندرج ہے جس طرح خم اور سخی کے اندر درخت ہوتا ہے۔ اور جس عارف کامل کے وجود میں اسم اللہ ذات قائم ہو جاتا ہے تو وہ بلا واسطہ تلمیذ الرحمن اور حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے سلوک باطنی کے لیے صرف اسم اللہ ذات کے ذکر یا اس کے تصور کو نصب العین ٹھہرایا ہے۔

اے طالب! ہم نے اب دلائل عقلی اور نقلی سے نیز آیات و احادیث سے تجھے اللہ تعالیٰ کی پاک اور مقدس بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے آسان، نزدیک اور بے خوف و خطر راستہ بتا دیا ہے اور گنج کونین اور سعادت دارين کی طرف بھی، پوشیدہ ترین راہ دکھا دی ہے۔ اگر تیری قسمت یا دور اور ہماری بات پر باور ہے تو عنقریب اس پر چل کر تو جلدی زندگی کی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔

چہ در طول اہل الزم بے پاکانہ آویزی بایں زلجب پریشان ہر نفس چو شانہ آویزی
القیل و قال نواں در حریم کعبہ محرم شد ہماں بہتر کہ ایں تا قوس ورتخانہ آویزی
نخواہی شداد گرجتاج دامن گیرئی مردم اگر یک بار در دامن شب مردانہ آویزی
بہست گوہر یکدانہ چل مردال بدست آو چو زاہد تا بکے در سبجہ صد دانہ آویزی

ترجمہ:

۱۔ تو لمبے چوڑے خام خیالوں میں کیوں بے باکی سے الجھ رہا ہے اور اس پریشان زلف میں کٹمی کی طرح پھنس رہا ہے۔

۲۔ تو محض باتوں سے حرم کعبہ کا واقف نہیں بن سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ اس باتوں کے ناقوس (سنگ) کو بت خانہ میں لٹکا دے۔

۳۔ تو پھر دوبارہ کسی کا دامن پکڑنے کا محتاج نہیں رہے گا۔ اگر ایک بار کسی رات کو جاگنے والے مرد کا دامن پکڑ لے۔

۴۔ جو انمردوں کی طرح ہمت سے ایک دانہ گوہر کا حاصل کر لے۔ زاہد کی طرح تو کب تک سوداؤں والی تیج میں الجھا رہے گا۔

ضرورتِ حیر و مرشد

واضح ہو کہ ہر راستے کے لیے رفیق، راہبر اور راہنما کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور ہر علم و فن کے لیے استاد اور معلم درکار ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف اس طول طویل سفر اور دور دراز بے نام و نشان راستے کو طے کرنے کے لیے ایک واقف کار راہبر اور کامل راہنما اشد ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور علوم لدنی سکھانے کے لیے استاد اور معلم باطنی نہایت لازمی ہے۔ اور اس کی بغیر چارہ نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر موسیٰ نے خضر علیہ السلام سے باطنی غیبی علم یعنی علم لدنی حاصل کرنے کی استدعا کی اور ان کی خدمت، صحبت اور رفاقت اختیار کی۔ غرض ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم سے زیادہ زبردست برہان اور قوی ترین دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ سو جب قرآن مجید سے اس پوشیدہ، عقلی اور غیبی علم کا وجود ثابت ہے۔ اور ادلایہ کیسی علوم دینی کا سیکنا بمقتضائے طلب العلم لقریضۃ علیٰ مخلیٰ مُسْلِمْ و مُسْلِمَۃ (علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے) تو اس اعلیٰ علم لدنی کا سیکنا بدرجہ اولیٰ فرض ہونا چاہیے۔ اور اس علم کے استاد اور معلم بھی دنیا میں ظاہر اور مخفی طور پر موجود ہیں۔ اور قرآن کریم ان باطنی اساتذہ کا وجود بتا رہا ہے۔ اور کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں پر سخت افسوس ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور باطنی علوم کے انکار پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ اور بعض سعادت مند اور نیک بخت طالب جب راہ سلوک پر گامزن ہونے کا تہیہ کر بیٹھے ہیں تو یہ لوگ غول بیابانی بن کر ان کے راستے میں طرح طرح کے شلوک اور شبہات کے روڑے اٹکاتے ہیں اور انہیں اس راہ سے باز رکھنے کی کوشش بے سود اور سعی لاکھ حاصل کرتے ہیں۔ اور ضال و مضل بن کر نہ خود اس راہ پر چلنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں اور شاہدوں کو جانے دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت کرتا ہے بھلا ان کو کون گمراہ کر سکتا ہے اِنْ جِئَادِیْ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطٰنٌ (الحجر ۱۵: ۳۲)۔ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان میرے خاص بندوں پر تجھے ہرگز غلبہ حاصل نہ ہوگا۔“ وَمَنْ یُّقِیْدِ اللّٰہَ فَمَا لَہٗ مِنْ مُّضِلٍّ (الزمر ۳۹: ۳)۔ اگرچہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دینی استعداد اور ملکہ ہدایت یعنی خم اسم اللہ ذات روز اول

سے ودیعت کر دیا ہے لیکن اُس استعداد بالقوی کو بالفعل جاری کرنے اور حجم اسم اللہ ذات کو پانی دینے اور پرورش کرنے کے لیے استاد اور مربی کی اشد ضرورت ہے۔ اور ہر چیز کا ملکہ فطرتاً انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس ملکہ کو زندہ کر کے بروئے کار لانے کے لیے ایک دوسرے کامل انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ بولنے کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے بچے کی سرشت میں رکھ دیا ہے مگر اس ملکہ اور قابلیت کو ظہور میں لانے اور اس کو پرورش اور تربیت دینے کے لیے ماں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ وہی زبان یکھ جاتا ہے جو ماں اس کو سکھاتی ہے۔ بالفرض اگر کوئی بچہ ماں کے بغیر پرورش پائے یا گولی دایہ کے سپرد کیا جائے اور اس کے سامنے کوئی بولنے والا شخص نہ ہو تو وہ بچہ یقیناً گولگاہ جائے گا اور بولنے کا ملکہ کھو بیٹھے گا۔ حالانکہ اس میں استعداد اور ملکہ موجود تھا لیکن بغیر مربی ملکہ ضائع ہو گیا۔ جیسا کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں گنگ محل کا قصہ مشہور ہے کہ چند بچے گنگ دائیوں کے حوالے کیے گئے اور ان کی پرورش اور تربیت میں رکھے گئے تو سب کے سب گونگے ہو گئے۔ لہذا فطرت اور قدرت کے ہر سرمائے کو عمل میں لانے اور ہر ملکہ اور قابلیت کو جاری کرنے کے لیے ایک دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطرت اور قدرت کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اور اسی کمال اور قابلیت کے سبب انسان کامل کو خلیفۃ الارض کے خطاب سے سرفراز کیا گیا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اسی باطنی فطری استعداد کی پرورش اور تربیت کے لیے یہی قاعدہ، کلیہ اور قانون جاری و مستمر رکھ دیا ہے۔ اسی کے مطابق حضرت رسول اکرم صلی علیہ السلام نے جبرئیل علیہ السلام کے واسطے اور ذریعے سے اس نوری پھل اور حجم کی پرورش فرمائی اور آں حضرت صلی علیہ وسلم کو صحابہ کا مربی استاد اور وسیلہ بنایا۔ اور تابعین اور تبع تابعین اور بعد ازاں جملہ کالمین، عارفین اور مومنین و مسلمین میں استادی شاگردی، طالبی و مرشدی اور مربی و پیری کا سلسلہ جاری رہا اور قیامت تک اس ظاہری اور باطنی فیضان اور عرفان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو شخص اس قانون قدرت کے خلاف کرے گا اور انسانی وسیلے اور ذریعے سے منہ موڑ کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرے گا وہ سخت نقصان اٹھائے گا اور یقیناً نور ایمان اور دولت و عرفان سے محروم رہے گا۔ کوئی علم اور فن دنیا میں بغیر استاد اور معلم حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ پیر و مرشد کے

بغیر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب اور وصال تک پہنچ سکتا ہے۔

سے نرید حجم دل از آب و گل بے نگا ہے از خداوندانِ دل
اندریں عالم نیرزی باخسے تا نیا ویزی بدامان کسے
بعض کور مادرزاد شقی ازلی را معرفت مولیٰ اور علم باطن کے منکر ہیں اور صرف زبانی اقرار کسی کتابی علم اور تقلیدی اسلام کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ان کا معاملہ محض قیل و قال اور سنی سنائی باتوں تک محدود ہے۔ وہ دنیا میں رسید دیدار اور یاقبت حق کے منکر ہیں۔ حالانکہ ”شہیدہ کے بود مانند دیدہ“۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى (بنی اسرائیل ۷: ۷۲)۔ انسان کو جو یقین کسی چیز تک پہنچے اور اسے پالنے سے حاصل ہوتا ہے وہ سنی سنائی باتوں سے کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سنی سنائی باتوں پر اکتفا کرنے والے لوگوں کے سرمایہ ایمان کو شیطان بہت جلدی غارت کر کے لوٹ لیتا ہے۔ زبانی قیل و قال اور عقلی دلائل میں شیطان کا مقابلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ کیونکہ علم اور فضیلت میں وہ معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے۔ میدان علم میں تو کوئی انسان بھی اس ملعون سے گونے ایمان نہیں لے گیا۔ بڑے بڑے عالم فاضل اور دانایانِ فیلسوف اس کے سامنے چوگانِ علم و فضل ڈال گئے ہیں اور بازی ہار گئے ہیں۔ اس ذات بے چوں کو عقلی دلائل کے چوں چرائیں نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے علم بے چوں اور استاد کامل راہنما چاہیے۔ فضیلت یہاں محض بے کار ہے۔ یہاں وسیلہ و درکار ہے۔ دولت علم کا شیطان دشمنی ہے اور متاع فضیلت میں سب سے غنی ہے۔ لیکن سرمایہ وسیلہ میں وہ زرا مقلد اور نادار ہے۔ جہاں علم میں وہ سب ملائکہ کا استاد اور سردار رہا لیکن جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجود کا امتحان و سیلت پیش آیا تو یہ ملعون سب سے پیچھے رہ گیا اور بازی ہار گیا۔
چوں در پی علم و عقل در کار شدم گفتم کہ مگر محرم اسرار شدم

۱۔ اولیاء اللہ کی توجہ کے بغیر دل کا حج و جود انسانی کے آب و گل سے بھوٹ نہیں سکتا۔ اس دنیا میں حیرتی حیثیت ایک شخص کے برابر بھی نہ ہوگی جب تک تو کسی کے دامن سے وابستہ نہ ہو جائے گا۔

۲۔ جب میں علم و عقل کی تحصیل میں مصروف ہو گیا۔ تو میں نے دل سے کہا کہ شاید میں آشنائے راز ہو گیا ہوں۔ لیکن عقل رکاوٹ ثابت ہوئی اور علم حجاب بن گیا۔ جب میں نے یہ جان لیا تو میں علم و عقل ہر دو سے بیزار ہو گیا۔

ہم عقل عقیلہ بود ہم علم حجاب

چوں دانستم زہر دو بیزار شدم
(رہرونیشا پوری)

اگلے زمانے کے کفار نابکار بھی اسی خام خیال کے پندار میں ہدایت سے محروم رہے اور کہا کرتے: **أَبَشَرُ يَهْدُونَنَا** (التغابن ۶۳: ۶) یعنی ”ہم جیسے انسان ہمیں ہدایت کرتے ہیں۔“ اور پیغمبروں سے کہا کرتے: **مَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا** وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ (يس ۳۶: ۱۵) یعنی ”تم تو ہم جیسے انسان ہو اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی چیز نہیں اتاری اور نہ ہی تم ہم سے اس کے زیادہ حقدار ہو۔“ اور کبھی کافر لوگ یہ اعتراض کرتے: **مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشَرِي لِي الْأَمْوَالِ** (الفرقان ۲۵: ۷) یعنی ”یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں کہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوچوں اور بازاروں میں پھرتے ہیں۔“ یعنی انہیں ایک فوق الفطرت اور اعلیٰ ممتاز ہستی ہونا چاہیے۔ اور گاہے کہتے ہیں **لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْفُلُوكَ أَوْ نُرِي زَيْلًا** (الفرقان ۲۵: ۲۱) ترجمہ: ”کیوں نہ ہم پر فرشتے اتارے گئے یا ہم خود خدا کو کیوں نہ دیکھ لیتے“ تاکہ ہدایت کا معاملہ صاف ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں: **وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَكِنَّا عَلَيْنَاهُمْ مَائِلِينَ** (الانعام ۶: ۹) ترجمہ: ”اگر ہم انسانوں کی بجائے فرشتے بھی مبعوث کر کے بھیجتے تو انہیں بھی بشری لباس پہنا کر بھیجتے۔ تاکہ تم ان کی باتیں سننے اور انہیں دیکھ کر انکی پیروی کرتے۔“ غرض اس قسم کے ٹھوک اور شبہات میں گرفتار ہو کر کفار ہدایت سے محروم رہے۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا** (بنی اسرائیل ۱۷: ۹۳)۔

یعنی ”لوگوں کے پاس جب کبھی ہدایت آئی تو صرف اس بات نے ان کو ایمان لانے سے روکا اور ہدایت سے باز رکھا کہ وہ یہی کہتے رہ گئے کہ آیا اللہ نے ہم جیسے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔“

غرض اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے یعنی انبیاء اور اولیاء اگرچہ ظاہری صورت اور شکل و شباهت میں خاکی پتلے اور ہم جیسے عضری انسان ہوتے ہیں لیکن حقیقت اور معنی میں نوری فرشتے بلکہ ان سے بھی اعلیٰ اور ارفع شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ چنانچہ مولانا

روم صاحب فرماتے ہیں۔

کار پاکاں راقیاس از خود مکبر
آں یکے شیراست کو مردم درد
وین دگر شیراست کش مردم خورد
گر بصورت آدمی انسانا بدے احمد و یوحیل ہم یکساں بدے
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (الكهف ۱۸: ۱۱۰)۔ یعنی ”کہہ دے اے محمد ﷺ! میں تمہاری طرح انسان تو ہوں لیکن میری طرف اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ اَنَا بَشَرٌ“ مِثْلُكُمْ میں ظاہری صورت کا اقرار ہے اور یوحی الہی میں حقیقت محمدی ﷺ کا اظہار ہے۔ **فَهُمْ مِنْ فَهْمٍ**۔ جس طرح شیطان آدم علیہ السلام کے خاکی بننے کو دیکھ کر اس کی تعظیم و تکریم اور سجود سے باز آیا اور انانیت اور خود پسندی کے سبب ملعون ہوا اسی طرح جن لوگوں کی نظر انبیاء اور اولیاء کے ظاہری جسم پر پڑی اور ان کی حقیقت سے غافل رہ گئے وہ ان کی ہدایت، برکت اور فیض سے محروم رہ گئے۔ غرض انسان کو ہدایت انسان سے ہے۔ انسان کو ہر قسم کی برکت، فیض، رشد اور تعلیم و تلقین انسان سے حاصل ہوتی ہے اور بغیر استاد مربی اور مرشد کامل انسان کوئی چیز نہیں سیکھ سکتا۔

چچ کس از خود بخود چیزے نقد
چچ آہن خنجر تیزے نقد
چچ حلوائی نقد استاد کار
تا کہ شاگرد شکر ریزے نقد
مولوی ہرگز نقد مولائے روم
تا غلام شمس تبریزے نقد

(رومی)

بعض اپنی شیطانی حسد اور کبر و انانیت کی وجہ سے مذہبی پیشواؤں اور روحانی رہنماؤں کی تعلیم و تلقین اور باطنی استمداد کا انکار کرتے ہیں اور اس کا نام توحید دھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ شاہ رگ سے ہمیں زیادہ نزدیک ہے اور وہ ہر جگہ حاضر ناظر اور سمیع و بصیر اور ۱۔ پاک لوگوں کے اعمال کو اپنے پر قیاس نہ کر۔ اگرچہ کہنے میں شیر اور شیر یکساں ہیں۔ ان میں ایک شیر تودہ ہے جو لوگوں کو پھاڑتا ہے اور دوسرا شیر (دودھ) ہے جسے لوگ پیتے ہیں۔ اگر انسان شکل و صورت کے اعتبار سے ہی انسان ہوتا تو حضور رسالت مآب اور ابو جہل برابر ہوتے۔

۲۔ کوئی شخص از خود بخود کوئی چیز نہیں بنا اور کوئی لوبا خود بخود چیز نہیں بن سکتا۔ کوئی حلوائی کار کمر نہیں بنا جب تک کہ اس نے کسی ماہر کی شاگردی نہ کی ہو۔ مولوی بھی ہرگز مولائے روم خود بخود نہیں بنا جب تک کہ وہ شخص شمس تبریز کا غلام نہ ہو۔

قریب و محبب ہے۔ وہ خود ہادی ہے۔ ہمیں دوسرے واسطوں اور وسیلوں اور مرشدوں رہنماؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کافی ہے۔ اور اس انانیت اور استکبار اور بزرگانِ دین کے ساتھ حسد اور عناد کو شیطانی توحید کی آڑ میں چھپاتے ہیں اور ساتھ ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موحّد ہیں اور غیروں اور پیروں کو ماننے والے معاذ اللہ مشرک ہیں۔ یہ لوگ براہِ راست اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرتے ہیں۔ ان کا حال اگلے زمانے کے کفارنا بکار کی طرح ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ نَبَلُّهُمْ قَوْلِهِمْ ۖ (البقرة ۲: ۱۸) اور ایک دوسری آیت میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں: لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةَ أَنْزَلْنَاهُ لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۝ (الفرقان ۲۵: ۲۱)۔ ”غیبروں کے منکر کہنے لگے کیوں اللہ تعالیٰ براہِ راست ہم سے کلام نہیں کرتا یا خود ہم پر آیتیں کیوں نہیں اترتیں۔ البتہ یہ لوگ اپنے نفسوں میں بڑے متکبر واقع ہوئے ہیں اور انہوں نے سخت سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔“ غرض دنیا میں کوئی علم و فن اور کوئی ہنر و کسب ایسا نہیں جو انسان نے دوسرے انسان کے واسطے کے بغیر براہِ راست اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہو۔ یہ نفسانی کورچشمِ مردہ دل اور شقی ازلی لوگوں کا محض حسد اور استکبار ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے اور راہبر و راہنما کے ملنے سے باز رکھتا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو حسد اور کبر کی وجہ سے مجبور نہ کرتے ہوئے توحید کو بہانہ بنایا اور کہا لا اَسْجُدُ لِلَّهِ یعنی میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا اور میں موحّد ہوں۔ اس طرح وہ ملعون کو توحید کا مدعی اور شرک کا منکر تھا لیکن بسبب کبر اور انانیت خود خدا کا شریک ہو رہا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک حدیثِ قدسی میں فرماتے ہیں: الْكِبْرُ بِنَاءٌ وَذَائِبٌ لَا أُشْرِكُ فِيهِ غَيْرِي یعنی ”میں اپنی کبریائی کی چاروں طرف میں کسی غیر کو شریک نہیں کرتا۔“

چنداں کہ با اہل کبر محشور شوی از رحمت کردگار خود دور شوی
گر بادہ خوری و بعد از ازل تو بہ کنی بہتر کہ کنی نماز و مخمور شوی

(حافظ ابن کثیر)

ترجمہ: تو جتنا مغرور لوگوں کے ساتھ ملے گا اتنا اپنے پروردگار کی رحمت سے دور ہوتا جائے گا۔ اگر تو شراب پی لے اور اس کے بعد توبہ کر لے تو وہ نماز پڑھ کر مخمور اور مغرور ہونے

سے بہتر ہے۔

اس توحید نما شرک کو کورچشمِ نفسانی لوگ کیا جانیں۔ اس مریض کا کون علاج کرے جو مرض کو عین صحت خیال کرے۔ علم و فضل کے دودھ کے دریا کو سرکہ استکبار کی ایک بوند بگاڑ دیتی ہے۔ خرمن ہزار سالہ طاعت کو حسد کی ایک چنگاری را کھ سیاہ کر دیتی ہے۔ حدیث: مَنْ كَانَتْ فِي قَلْبِهِ ذَرَّةٌ مِنَ الْكِبْرِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ۔ یعنی ”جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر کبر ہو وہ بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔“ خودی اور خدا ہر گز اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ افسوس ہے اُن لوگوں پر جو خودی کو بلند اور شیطان کو خورسند کرتے ہیں۔

گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے
اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا

(ذوق)

بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا: كُنْثُفُ الطُّعْنِ إِلَى الْوَصَالِ۔ یعنی ”تیرے وصال کا راستہ کونسا ہے؟“ تو جواب ملا: ”ذُعْ نَفْسِكَ وَتَعَالَى“ یعنی ”اپنے نفس کو چھوڑ دے اور چلا آ۔ مجھ سے واصل ہو جائے گا۔“ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کے آگے جھکتا ہے اور تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سر بلند کرتا ہے۔ اور جو شخص خودی اور غرور کرتا ہے وہ سر کے بل مگرتا ہے۔ دانہ اور حجم جس وقت زمین کے اندر اپنی ہستی اور خودی کو مٹاتا ہے تو سر سبز اور بلند ہوتا ہے۔ اس کی سلامتی اور صحت اس کے نمو اور ترقی سے مانع ہے۔ ویسے کی فلاسفی یہ ہے کہ کبر اور انانیت کثرتِ متاعِ دین و دنیا کے لیے لازمی چیز ہے۔ شراب دنیا کے سکر سے جب انسان کا دماغ بدست ہو جاتا ہے تو کوسِ اِنْسَانِ رَبُّكُمْ اَلَا غُلٰی بجانے لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دنیوی بادشاہوں نے اس سکر اور بدستی کی وجہ سے خدائی دعوے کیے ہیں۔ شراب سے بھی دنیا کا نشہ بہت سخت ہے۔

بادۂ نوشیدن و ہشیار نشستن سہل است

گر بدولت برسی مست نہ گردی مردی

۱۔ شراب پی کر ہوش و حواس بجا رکھنا آسان کام ہے (یہ کوئی مردانگی نہیں) اگر تو صاحبِ دولت ہو کر مست نہ ہو تو بے شک مرد ہے۔

نیز علم و فضیلت اور زہد و اطاعت الہی باطنی اور دینی دولت اور متاع اخروی ہے۔ لہذا اس دولت اخروی کے مالک کو بھی کبر کا گھن اور انانیت کا نقص لاحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس دولت علم و طاعت کے سب سے بڑے دشمن شیطان نے اسی سکر اور مستی کے سبب انا خیر“ قنہ کہہ کر کبر اور انانیت کا اظہار کیا۔ (متاع آخرت کے اسی قسم کے اکثر زردار یعنی دنیا میں آئے دن اکثر ظاہری بے عمل اور زہد خشک ریاکاری کتابی علم اور ظاہری اطاعت کے غرور اور پندار میں بے خبری، مہمندی اور مہمندی کے باطل دعوے باندھتے رہتے ہیں۔ کسی سادہ ان پڑھا آدمی نے اس قسم کا مجموعہ دعویٰ نہیں کیا) لہذا اللہ تعالیٰ صرف حقیقی نے علم ازلی سے فرشتوں کے زیر عیار علم و طاعت میں کبر و انانیت کے اس لازمی کھوٹ کو ملاحظہ فرمایا۔ اور چادر کبر کو اپنی مقدس اور خور بارگاہ وحدت میں داخل ہونے سے سخت مانع پایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے زیر علم و طاعت کو کبر و انانیت کے لازمی کھوٹ اور نقص سے صاف کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے آگے سجدے اور تعظیم و تکریم کی ذلت کی آگ میں ڈال کر پرکھنا اور صاف کرنا چاہا اور سب کو حکم دیا کہ اَسْجُدُوا لِآدَمَ (الاعراف: ۱۱)۔ یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ کبر اور ذلت ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ضدین ہرگز جمع نہیں ہوتے۔ اور نیز کُلُّ شَيْءٍ يُعْرِفُ بَعْضُهُا ہر چیز اپنی ضد سے پرکھی اور پہچانی جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے امتحان سجدے اور ذلت کی آگ میں ملائکہ کے زیر علم و طاعت کو دیکھنا اور پرکھنا چاہا۔ سب ملائکہ نے متفقہ طور پر کبر اور انانیت کی چادر کو اپنے کندھوں سے دور پھینک دیا اور آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کر دیا۔ لیکن شیطان لعین چونکہ کھوٹی متاع کا مالک تھا اور اس کی فطرت میں کبر اور خودی کی کھوٹ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور کبر و انانیت کی چادر سے اس کا جسم اکثر اور تہا ہوا تھا اس لیے وہ سجدے اور تعظیم کے لیے نہ جھک سکا اور صاف انکار کر دیا۔ اَنِسَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ (البقرہ: ۳۴)۔ غرض محض کبر کے سبب وہ لعنتی اور راندہ درگاہ ہوا۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے لاکھوں برس سجدے کیے اور توحید کا دم بھرتا رہا لیکن بسبب کبر و انانیت خود اللہ تعالیٰ کا شریک بن رہا تھا۔ لہذا توحید کے اس جھوٹے دعوے نے اسے کچھ فائدہ نہ دیا اور وہ توحید کے عملی امتحان میں فیصل ہو گیا۔ اور اس کے لاکھوں برس کے خزانہ علم و طاعت کو کبر کی ایک

چنگاری نے راکھ سیاہ کر دیا اور ابدی لعنتی اور دوزخی ہو گیا۔ لہذا اے طالب خدا، پندار علم و طاعت کے جوئے اتار کر موسیٰ علیہ السلام کی طرح بارہ گاہ قدس میں عجز و نیاز کے نیچے پاؤں سے داخل ہو جا۔ علم و فضل اور اطاعت اور زہد کو خیال میں نہ لا۔ اس کے خزانے میں ان چیزوں کی بڑی فراوانی اور ارزانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے عبودیت و شکستگی اور عجز و نیاز کا طلب گار ہے اور اس متاع عزیز کا خریدار ہے۔

بہوش! ہاش کہ ہنگام باد استغنا

ہزار خرمن طاعت بہ نیم ہو نہ خرد

حدیث قدسی: اَتَيْنَ الْمَلَكُ يَبْنِيْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ تَسْبِيْحِ الْمُقَرَّبِيْنَ۔ یعنی گناہگاروں کا رونا اور گریز انا میرے نزدیک مقرب لوگوں کی تسبیح سے بہت عزیز اور پسندیدہ ہے۔

مشو اے عاصی بے چارہ نومید کہ چوں پیدا شود اشراق خورشید
اگر افتد بہ قصر پادشاهی ہم افتد نیز بر کنج گدائی
کسے کو برہنہ است امروز در راہ بروے تابہ این خورشید درگاہ
چو کار مخلصان آمد خطرناک گنہ گاراں برندا این گونے چالاک
نہ نمہد مرد خود میں بادشاہ را این المذنبین بایہ خدا را
دریں رہ نیست خود بینی فحشہ
تن لاغر لے بایہ شکستہ

ترجمہ: اے مسکین گنہگار تو مایوس نہ ہو کہ جب آفتاب کی روشنی ظاہر ہوتی ہے تو جس طرح وہ شامی محل پر پڑتی ہے اسی طرح فقیر کی جھوپڑی پر بھی پڑتی ہے۔ آج اگر کوئی شخص زندگی کی راہ میں مفلس و قلاش اور برہنہ تن بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ کا یہ آفتاب اس پر بھی چمکتا ہے۔ جس روز مخلصوں کا کام بھی دشوار ہو جائے گا تو میدان حشر میں گنہگار سب پر سبقت لے جائیں گے۔ خود پسند انسان بادشاہ کی بارگاہ کے لائق نہیں۔ اسی طرح رب العالمین کی بارگاہ میں بھی گنہگاروں کی آہ و زاری درکار ہے۔ اس راستے میں خود پسندی موزوں نہیں۔

۱۔ ہوش سے کام لے کہ جب اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کی ہوا چلتی ہے تو طاعت و بندگی کے ہزار ہا خرمنوں کی قیمت نصف ہو کے برابر بھی نہیں ہوتی۔

یہاں تین ناتواں اور دل شکستہ کی ضرورت ہے۔

آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کا سجدہ بظاہر اگرچہ شرک کی ایک ناگوار شکل تھی اور ملائکہ جیسے علم و طاعت کے پیکروں کے لیے بظاہر سخت کڑوی اور تلخ دوا کی طرح تھی لیکن چونکہ کبر اور انانیت کے مرض کے لیے یہ تریاق کی مانند مفید ثابت ہوئی تھی اس لیے اس حکیم اذلی کے فرمان کو پہچان کر دانا اور دور اندیش ملائکہ نے ویلے اور ذلت کی اس تلخ اور ناگوار دوا کو آنکھیں موند کر اور دل کڑا کر کے پی لیا اور کبر و انانیت کے اس مہلک مرض سے نجات پائی۔

گیرم کی ہزار مصحف از برداری آں را چہ کنی کہ نفس کافر داری
سر را بہ زمین چہ می نمی بہر نماز آں را بہ زمین ہنہ کہ در سرداری
ترجمہ: فرض کیا کہ ہزار مقدس کتابیں تیری بغل میں ہیں۔ لیکن تیرا نفس جو کافر ہے ان کتابوں کو کیا کرے گا۔ تو خالی سر کو نماز کے لیے زمین پر کیا رکھتا ہے اس چیز کو زمین پر رکھ جسے تو اپنے سر میں رکھتا ہے۔

شیطان جب آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے سے لعنتی ہوا تو اس نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی دشمنی اور گمراہی کا بیڑا اٹھایا۔ قَالَ لِبَعْضِنَاكَ لَا غَوْلَىٰ لَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (ص ۳۸: ۸۲)۔ ترجمہ: ”شیطان نے کہا کہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں آدم اور اس کی ساری نسل کو گمراہ کروں گا۔“ پس پہلے پہل آدم علیہ السلام کو بہشت میں خودی کے شجرۃ الخلد کی طرف راغب کیا جس سے ان میں خودی اور نفسانیت پیدا ہوئی اور اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ بہشت کے اندر پہلے پہل جب آدم علیہ السلام کا بت تیار ہونے لگا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ! یہ تو کیا چیز بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں تو شیطان کو رشک اور حسد کی آگ لگ گئی کہ خلافت کا حقدار میں ہوں یہ کہاں سے خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے قریب آ کر شیطان اسے دیکھنے لگا اور جب اس کی عجیب و غریب خلقت اور اس کی آئندہ شان اور عظمت کو معلوم کیا تو جاتے وقت حسد اور نفسانیت کی وجہ سے ان کی لاش پر تھوک دیا۔ اور خودی و نفسانیت کی وہ شیطانی تھوک آدم کے مقام نافع پر جا پڑی جس سے آدم کے وجود میں نفس کی بنیاد پڑی۔ اور یہاں سے آدم اور اس کی نسل کے ساتھ شیطان کا ایک رشتہ اور رابطہ قائم ہو گیا اور گمراہی کا بیج اور ختم وجود

آدم میں بویا گیا۔ پھر ایک دن بہشت کے اندر آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا عرش معلیٰ منکشف ہو گیا۔ اس حالت کشف میں آدم علیہ السلام کو ساقی عرش پر کلمہ طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ لکھا ہوا نظر آیا۔ چنانچہ آدم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ یہ دوسرا نام محمد صلعم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوسرا نام محمد صلعم ہفتمبر آخر زمان کا ہے جو تیری نسل میں سے ہوگا اور میرا حبیب ہوگا اور تمام پیغمبروں اور ان کی امتوں کا پیشوا، سردار اور قیامت کے روز سب کا شفیع ہوگا۔ اس موقع پر شیطان نے آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر اپنی اس نفسانیت اور غیرت کی رگ کو بھڑکایا اور آدم علیہ السلام کے اندر اپنا خیال اور وسوسہ ڈالا کہ عجیب انصاف ہے کہ مجھے کو باپ کا شفیع بنایا جا رہا ہے۔ غرض یہاں سے شیطانی حسد، خودی، غیرت اور انانیت کے اربعہ عناصر وجود آدم میں نمودار ہوئے اور ان کے خمیر سے آدم علیہ السلام کے اندر نفس کا وجود قائم ہوا جس میں ابلیس ملعون نے اپنا مسکن، مورچہ اور کمین گاہ بنا لیا۔ اسی سے آدم کو خودی اور شجرۃ الخلد کا فرضی سبز بہشت دکھا کر شجر ممنوعہ کا پھل کھلایا اور بہشت بریں سے باہر نکال لایا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا امتحان مطلوب ہے اس لیے شیطان کو روز قیامت تک مہلت دے دی اور بڑا بھاری جہاز جنود ابلیس یعنی شیطانی لشکر اس کے ہمراہ کر دیا اور گمراہی کے قسم قسم کے ہتھیاروں سے اسے مسلح کر دیا۔ جن میں زبردست اور کارگر ہتھیار خودی اور انانیت کا ہے۔ یہی اس کا اصلی قدمی فطرتی ہتھیار ہے اور اس کے استعمال میں وہ بڑا ماہر ہے۔ یہی خودی اور انانیت پہلے اس کی اپنی گمراہی اور لعنت کا موجب بنی اور ہر بنی آدم کے وجود میں نفس کے مورچے سے یہی زہر میں بچھے ہوئے تیرہ وقت چلاتا ہے کہ تیرے برابر اور کوئی نہیں ہے۔ اور بزرگان دین اور پیشوایان دین متین سے بدظن اور بدگمان کرتا ہے۔ پہلے روز آدم کی نسبت حسد اور خودی واضح بار کے مہلک جراثیم نے خود اس کا کام تمام کیا اور پھر اسی سم قاتل کو آدم کے وجود میں اپنی تھوک کے ذریعے ڈال کر اسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اعراض اور غیرت کو خودی کی شکل میں نمودار کیا اور اسے بہشت قرب سے نکال کر زندان بعد دنیا میں ڈال دیا اور خودی و انانیت اور حسد کے یہی مہلک جراثیم نسل بعد نسل آدم کی اولاد میں چلے آئے۔ اور کفار نابکار مشرک بے دین حاسد کو ہفتمبر قیامت تک اسی موروثی حسد اور انانیت

کی وجہ سے پیغمبروں اور اولیاء اللہ سے بدظن اور بدگمان رہتے ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سال ہا سال اپنی خطا پر دنیا میں روتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن پھر جب آپ کے اچھے دن آئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا عرش دوبارہ منکشف ہوا اور ساقی عرش پر کھلے طیب کو مرقوم دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آیا اور اپنی خطا کی معافی کا ایک زر میں موقع مل گیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کے وجود میں اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کی آتش خوف اور یاد خطا پر ندامت اور گریہ و زاری کے سبب خودی اور انانیت کے جراثیم کچھ تو جل گئے تھے اور کچھ دل سے آنکھوں کی راہ آنسوؤں کی شکل میں بہہ گئے تھے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے خودی اور انانیت کی آتشیں چادر گلے سے اتار کر عجز اور نیاز کا خاک جامہ پہنا اور زمین نیاز پر سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض پرداز ہوئے۔ ”اے اللہ! اپنے اس حبیب کے صدقے جس کا نام مبارک تو نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ عرش معلیٰ کے ساق پر مرقوم کیا ہے میری خطا معاف کر دے۔“ (البقرة ۲: ۳۷) ترجمہ: ”پس آدم علیہ السلام کو تائبہ ربی سے چند کلمات کی تلقین حاصل ہوئی جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تحقیق وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔“ چنانچہ آدم علیہ السلام کی خودی کی پرکھ کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اس طرح محکم ثابت ہوا جس طرح تمام ملائکہ کی خودی کا آدم علیہ السلام کے آگے بخود اور تعظیم و نیاز کے وسیلے سے امتحان ہوا تھا۔ اور جملہ اولیاء اللہ کی خودی کا امتحان حضرت سید الاولیاء قطب ربانی غوث صمدانی حضرت سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے فرمان حق ترجمان قَلْبِیْ هَلْیَ عَلَی رَقَبَیْ کُتِلَ وَلَیَ اللّٰہُ کے آگے سر نیاز و تسلیم جھکانے سے کیا گیا۔ کیونکہ خودی اور خدا ہرگز یکجا نہیں ہو سکتے۔ انسان کے وجود میں شیطان کے مختلف مورچے اور کمین گاہیں ہیں۔ چنانچہ نفسِ لتا رہ اور خودی کا مسکن مقام ناف میں ہے۔ اور دوسرا مورچہ دل کے بائیں طرف خناس کا ہے جو کہ شیطان کا معنوی خبیث طفل ہے۔ چنانچہ کبر و انانیت کا زہر شیطان اپنے فرزند لعین خناس کے ذریعے انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ خناس لعین کی بنیاد بھی مَنْ لَعِنَ میں کی مٹی اور اَنَا غَیْرُ مَنِّیْ (الاعراف ۷: ۱۲) خودی اور انانیت کے خبیث نطفے سے پڑی ہے۔ اس کی

مثالی شکل ہاتھی کی سی ہے۔ اور پچھری طرح اپنی زہریلی خرطوم اور کبر و انانیت کے جراثیم سے بھری ہوئی سوئدہ جب انسان کے دل میں چھو دیتا ہے تو شیطانی کبر و انانیت کا اسے ایسا سخت بخار چڑھ جاتا ہے کہ فرعون بے عون کی طرح کوں اَنَّا رَبُّکُمْ اَلَا غُلٰی (النزلت ۷۹: ۲۴) بجانے لگ جاتا ہے۔ اور اولیاء اور بزرگان دین کیا بلکہ انبیاء اور مرسلین کی بھی حقیقت نہیں سمجھتا۔ غرض یہ سفاک ازلی دشمن انسان کو کبر اور میں کی چھری سے ذبح کرتا ہے۔

بکری کرے میں میں میں گلے چھری پھر اوی
مینا کرے میں نہ میں نہ سب کے من کو بھاوی

(سرشار)

حدیث: مَنْ مَدَحَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَمِنْ وَجْهِهِ فَكَأَنَّمَا ذَبَحَهُ بِلَا سِجْنٍ۔ ترجمہ: ”جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی اس کے منہ پر تعریف کی گویا اس نے اسے چھری کے بغیر ذبح کر ڈالا۔“ سو کبر اور انانیت شیطان کا ایسا کاری داؤ بیچ ہے کہ اس سے بغیر مرشد کے وسیلے کے بچنا محال ہے اور اس مہلک مرض کے لیے یہی وسیلہ والی دوا تریاقی اکبر اور اکسیر اعظم ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہر چیز حد اعتدال پر محمود اور مفید ہوتی ہے۔ افراط اور تفریط کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ تواضع اور نیاز اگر چہ اچھی چیز ہے لیکن اس کی بھی حد ہونی چاہیے۔ یہ نہیں چاہیے کہ پیغمبر کی تعظیم و تکریم خدا سے بڑھ کر کی جائے اور ولی کو نبی سے بڑھا دیا جائے۔ والدین اور استاد کی تعظیم کی اپنی حد ہے۔ مرشد اور ولی کا اپنا مخصوص مقام ہے اور اس مقام اور مرتبے کے موافق اس کی تعظیم لازمی ہے۔ اور نبی اور رسول کا مرتبہ اگرچہ تمام خلق خدا سے بڑھ کر ہے لیکن اسے اللہ تعالیٰ سے ہرگز نہیں بڑھانا چاہیے۔ اور جو تعظیم و تکریم یعنی سجدہ بغرض اظہار عبودیت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے اس میں کسی بشر کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔

ع مگر حفظ مراتب نہ عمنی زندیقی

اور ہر جگہ بے وجہ اور بے محل تواضع اور اکسار کو خواہ خواہ اپنا شیوہ اور خوبیاں لینا انسان کو اپنی اور غیر کی نظروں میں ذلیل کر دیتا ہے اور خود اعتمادی اور خود داری کے مفید جذبے کو بھی

فنا کر دیتا ہے اور انسان کو پست ہمت اور بے غیرت بنا دیتا ہے۔

تواضع گرچہ محمود است فہل بکراں دارو

نباہد کردیش از حد کہ ہیبت رازیاں دارو

سویا ز اور تواضع دو قسم کی ہے: ایک محمود، دوم مذموم۔ چنانچہ کسی بے دین دنیا دار، مالدار یا دنیوی ظالم، فاسق، قاجر حاکم کی دنیوی طمع اور جلب منفعت کے لیے تعظیم و تکریم ناجائز اور ناپاک بلکہ حرام مطلق ہے۔ حدیث میں آیا ہے: مَنْ تَكْرَمَ غِيْبًا لِيَعْنَابِهِ فَقَدْ ذَهَبَا ثُلُثَا دِينِهِ۔ یعنی جس شخص نے کسی دنیا دار کی محض دنیا کی خاطر عزت اور تعظیم کی اس کا دو تہائی دین جاتا رہا۔ کتنی بڑی تہدید ہے۔ اہل سلف صالحین اس بارے میں بڑی احتیاط برتتے تھے اور کسی دنیا دار کی عزت و تکریم کرنا بڑا بھاری گناہ سمجھتے تھے۔ بلکہ دنیا داروں اور انصاف و ملوک کے ساتھ سخت بے اعتنائی اور بے پروائی سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ آیا ہے کہ ”الْكِبْرُ مَعَ الْمُتَكَبِّرِينَ عِبَادَةُ“ یعنی تکبر اور مغرور لوگوں کے ساتھ کبر کرنا اور خود داری سے پیش آنا ہی عبادت ہے۔ اور محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے والدین یا اپنے سے بڑی عمر والے خویش یا رشتہ دار سے تواضع و نیاز سے پیش آنا یا استاد یا کسی بزرگ نیک صالح یا کسی شریف المنسب سید، قریشی، بزرگ زادہ یا پیر و مرشد کی عزت اور توقیر کرنا اور ان کے آگے تواضع اور نیاز سے پیش آنا محمود اور مبارک فعل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مسکین اور نادار بندے کی اہانت اور تحقیر محض اس کی ناداری اور افلاس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرا دیتا ہے اور اس کا مغضوب اور مقہور بنا دیتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن کریم اور احادیث نبوی ﷺ کے اندر بے شمار موجود ہیں۔ اور سلف صالحین اور بزرگان دین کی کتابیں اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ مقام عبرت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلعم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ لیکن دو مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور قرآن کریم میں ایسے واقعات کا ذکر آیا ہے۔ ایک واقعہ تو وہ ہے کہ حضرت سرور کائنات ﷺ ایک دن اشراف اور رؤساء قریش کو دین اسلام کی باتیں سنارہے تھے

۱ تواضع ہر چند پسندیدہ ہے۔ اور اس میں بے شمار فضیلتیں ہیں۔ مگر حد سے زیادہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس سے انسان کا وقار جاتا رہتا ہے۔

کہ ایک شخص نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم اس مجلس میں آ گئے۔ اور بسبب نظر نہ ہونے کے آنحضرت صلعم کو تنہا خیال کیا اور آپ ﷺ کی بات کاٹ کر کچھ دین کی بات پوچھنے لگے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت صلعم کو یہ ناگوار گزارا اور حضرت عبداللہ کی بات کا کچھ جواب نہ دیا اور منہ پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ مجلس سے ناامید و ملول ہو کر چلے گئے۔ جس پر جبریل علیہ السلام بارگاہِ ایزدی سے یہ آیتیں لے کر آ گئے: عَبَسَ وَتَوَلَّى ۚ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۚ وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّہٗ يَزِيْغُہٗ ۚ اَوْ يَذْكُرُ فَتَنَغۡمَہُ الْبَاطِلِی ۚ اَمَّا مِّنۢ بَعۡثِی ۚ لَاقَتۡ لَہٗ نَصۡدٰی ۚ وَمَا عَلَیْكَ اَلَّا یَزِيْغُہٗ ۚ وَاَمَّا مِّنۢ جَآءَکَ یَسۡعٰی ۚ وَهُوَ یَغۡضٰی ۚ لَاقَتۡ عَنْہُ نٰلَہِی ۚ عَلَّمَاۤ اِنَّہَا لَذٰکِرَۃٌ ۙ (عبس ۱: ۸۰-۱۱)۔ ترجمہ: ”محمد صلعم نے تیری جڑ حائل اور منہ پھیر لیا۔ جب کہ ان کے پاس ایک نادار نابینا مسلمان آیا۔ اور اے میرے نبی! تجھے کیا خبر تھی شاید اس نادار اندھے کی اصلاح ہو جاتی اور اسے ہدایت نصیب ہوتی یا نصیحت حاصل کرتا۔ اور اس نصیحت سے اسے فائدہ پہنچتا۔ لیکن جو شخص غنی اور بے پروا ہے اس کی طرف تو آپ ﷺ خوب متوجہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ ﷺ کی نصیحت اور توجہ ان اشیاء و اغنیاء کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اور تیرے ذمہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ہدایت پر نہ آئے۔ لیکن جو شخص (عبداللہ) تیرے پاس دوڑ کر آتا ہے، درآ نہالیکہ وہ خدا سے ڈرتا ہے تو تو اس سے اعراض اور بے پروائی کرتا ہے۔“ جب یہ آیتیں آنحضرت صلعم پر اتریں تو آپ ﷺ کا رنگ مبارک فاق ہو گیا اور آپ ﷺ فوراً مجلس سے اٹھ کر حضرت عبداللہ کے پیچھے چلے گئے اور اسے بغل میں پکڑ کر واپس مسجد نبوی ﷺ میں لے آئے اور ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھادیا۔ اور ان کی بڑی دلجوئی اور دلداری فرمائی۔ اور ہمیشہ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اور دو بار انہیں اپنے پیچھے مدینے کا خلیفہ نائب اور حاکم مقرر کر کے آپ ﷺ سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام مذکورہ بالا آیتیں سننے لگے تو میرے دل پر اللہ تعالیٰ کے جلال کی بڑے ہیبت چھا گئی اور میرا دل خائف اور لرزاں رہا۔ حتیٰ کہ آیت عَلَّمَاۤ اِنَّہَا لَذٰکِرَۃٌ ۙ (عبس ۱: ۸۰-۱۱) سنی اور دل کو سکون حاصل ہوا۔ اور آیت مذکور کے یہ معنی ہیں کہ یہ ”قرآن تو ہر کہ و مد کے لیے عام اللہ تعالیٰ کی دعوت و نصیحت ہے اور اس میں کسی کے لیے خصوصیت اور امتیاز نہیں ہے۔“

ایک دوسرا واقعہ بھی اسی قسم کا قرآن کریم میں مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ مفلح اور نادار اصحاب کی ایک اچھی خاصی جماعت جنہیں اصحاب صفہ کہتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ یہ لوگ وطن اور گھر بار چھوڑ کر احکام الہی سیکھنے اور کسب سلوک کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ چونکہ ان کو رہائش اور سکونت کے لیے کوئی مکان میسر نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی رہائش کے لیے مٹی کا وسیع چبوترہ بنا رکھا تھا۔ چونکہ عربی زبان میں اس قسم کے چبوترے کو صفہ کہتے ہیں اس لیے ان کا نام اصحاب صفہ پڑ گیا تھا۔ بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ لفظ صوفی اسی سے نکلا ہے۔ غرض یہ لوگ پورے تارک الدنیا اور متوکل علی اللہ تھے۔ متاع دنیا میں سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بمشکل ستر عورت کے لیے ایک چادر یا گودڑی ہر ایک کے پاس ہوتی تھی اور قوت لایموت پر ان کا گذر اوقات تھا۔ دن رات یاد الہی اور دیدار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ﷺ کی صحبت اور توجہ ان کی غذا تھی۔ آنحضرت ﷺ جس وقت ان کے درمیان تشریف لاتے تو یہ لوگ پروانوں کی طرح آپ ﷺ کی شمع جمال پر گر کر آپ ﷺ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ دنیا داروں اور زرداروں کو ہمیشہ فقر اور ناداروں سے نفرت رہا کرتی ہے اور ان کے ساتھ یکجا بیٹھنے میں اپنی ہتک اور توہین خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ منادی اور رسائے قریش جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے اور آپ ﷺ کو ڈولیدہ موئے اور گرد آلود رویشوں کے مجمع میں بیٹھا دیکھتے تو ان کو ان کے ساتھ اکٹھا بیٹھنے میں عار اور شرم محسوس ہوتی۔ ایک دن ان رسا اور امراء نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم جب کبھی آتے ہیں تو آپ ﷺ کو ان میلے کچیلے اور نچھے ملنگوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں۔ ہم آپ ﷺ کے پاس آپ ﷺ کی باتیں سننے کے لیے جب کبھی آیا کریں تو آپ ﷺ ان سے اٹھ کر ہمارے ساتھ ایک الگ جگہ میں بیٹھا کریں جہاں ان لوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ یا کم از کم ان سے منہ پھیر کر ہماری طرف متوجہ ہو جایا کریں۔ چونکہ آپ ﷺ دین اور دعوت کے معاملے میں حریص واقع ہوئے تھے اس لیے آپ ﷺ اس معاملے میں کوئی تجویز کرنے لگے تو اسنے میں جبرئیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر آئے: **وَأَضْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ**

مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (الکہف ۱۸: ۲۸)۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اپنے نفس کو ان درویشوں (اصحاب صفہ) کی ظاہری میل کچیل اور گردوغبار پر صابر اور قانع رکھ جو دن رات اپنے رب کی یاد میں محو اور مصروف ہیں اور ہر حال میں اس کی رضا مندی و خوشنودی اور قرب و مشاہدہ ان کا مقصد اور مدعا ہے۔ ان لوگوں سے نظر اور توجہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ہٹا۔ اگر ایسا کیا تو گویا تو نے دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ کر لیا۔ اور منادی اور رسائے قریش کی بات نہ مان جن کے دل میری یاد سے غافل ہیں اور دنیوی اور نفسانی خواہشیں ان کا مقصد اور مطلوب ہیں۔ گویا ہری صورت میں ان کی زندگی کا مایاب معلوم ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا معاملہ بیچ در بیچ اور تباہ ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر سلف صالحین اور بزرگان دین دنیوی امراء اور رسا کی توہین و تحقیر اور خدا کے نیک، فقیر اور نادار بندوں کی تعظیم و تکریم میں بڑا بھاری غلو کیا کرتے تھے اور دنیا داروں اور زرداروں بلکہ بادشاہوں تک کو ایک کھسی اور جوں کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ لوگ اپنی نیت میں صادق تھے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی رفعت اور بلندی ان کا مقصد تھا۔ ان کی روحانی طاقتیں فلک الافلاک پر پہنچی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بادشاہوں کو ان کا حلقہ بگوش غلام اور تابعدار بنادیا تھا۔ کیونکہ اس زمانے کے نیک بادشاہوں پر یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی تھی کہ ان کی بادشاہی اور سلطنت کا قیام اور قوام ان قدسی نزاد ستیوں کے پاک دم سے ہے۔ لہذا اس زمانے کے بادشاہ درویشوں کے درباروں میں سائل اور گداگروں کی حیثیت سے جایا کرتے تھے اور ان کے ویلے اور دعا کے طفیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی مشکلات حل کراتے تھے۔ تاریخ کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ چنانچہ ہم ان میں سے چند ایک مختصر واقعات ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

✓ کہتے ہیں کہ حضرت میاں میر صاحب ایک دن اپنے درویشوں کے ساتھ اپنے حجرے کی چھت پر صبح کے وقت رونق افروز تھے۔ اُس وقت آپ ایک درویش کی ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور باقی درویش اپنی گودڑیوں میں سے جوئیں نکالنے میں مصروف تھے کہ اتنے میں آپ کے ایک درویش نے شہنشاہ ہندوستان یعنی شاہجہان بادشاہ مومع اُن کے بڑے فرزند دارا شکوہ کے حضرت میاں میر صاحب کی زیارت کے لیے آتے

دیکھا تو ہنس دیا۔ آپ نے اُس درویش سے ہنسی اور خوشی کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کیا کہ جناب بادشاہ شاہجہان اور دارالشاہو آپ کی زیارت کے لیے آرہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ارے نادان! میں تو یہ سمجھا کہ تجھے اپنی گودڑی میں کوئی بڑی موٹی جوں مل گئی ہے جس سے تو خوش ہو رہا ہے۔ بے وقوف تو بادشاہ کے آنے سے دانت دکھا رہا ہے۔ غرض ان لوگوں کی نظروں میں بادشاہ دنیا کی حقیقت جوں اور پوسے بھی کم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نام کی ہیبت اور حشمت اور عزت و عظمت اُن کے وجودِ مسعود میں اس قدر تھی کہ بادشاہ ان کے رعب و جلال سے قہر قہر کا پتے تھے اور اُن کی کنش برداری کو اپنی سعادت اور فخر سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت میاں میر صاحبؒ کی قدم بوسی سے فارغ ہو کر جب شاہجہان اور دارالشاہو ایک طرف کونے میں مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو حضرت میاں میر صاحبؒ اس وقت الاچکی خورد منہ میں چبا رہے تھے اور اس کا فضلہ اپنے منہ سے نکال کر تھوکتے جاتے تھے اور شاہجہان بادشاہ اُسے بطور تبرک اپنی شاہی چادر کے ایک کونے میں ہیروں اور جواہرات سے زیادہ قیمتی سمجھ کر جمع کرتے جاتے تھے۔

قدم بروں مگدراں درویشی	کہ مار گنج بود بوریائے درویشی
اگر زبیل حوادث جہاں شود ویراں	خلل پذیر مگردو بنائے درویشی
زباں درازی تیغ و سناں بود چنداں	کہ از نیام نیاید عصائے درویشی
بکار ہر کہ قند عقدہ دریں عالم	شود کشادہ دوست دعائے درویشی
بہشت اگرچہ مقامات دلنشین دارد	نمے رسد بمقام رضائے درویشی
ہمائے فقر بہر کس نمے کند اقبال	وگر نہ نیست سرے بے ہوائے درویشی
دو عالم از نظرش چوں دو قطرہ اشک قند	بدیدہ ہر کہ کھد تو تیانے درویشی

منہ چوں مرکز ازیں حلقہ پامروں صائب

کہ دل بوجد در آرد نوائے درویشی

(صائب تبریزی)

✓ کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک رات خلیفہ ہارون الرشید نے فضل برکی سے کہا کہ آج ہمیں کسی مردِ خدا کے پاس لے چلو کیونکہ اس دنیوی طمطراق اور

سلطنت کی سردردی سے دل بیزار ہو گیا ہے۔ شاید قلب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ فضل انہیں سفیان عینیہ کے دروازے پر لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو سفیانؒ نے پوچھا کون ہے۔ کہا امیر المومنین دروازے پر تشریف لے آئے ہیں۔ سفیانؒ نے کہاں مجھے کیوں نہ پہلے اطلاع دی کہ میں خود حاضر ہو جاتا۔ جب ہارون الرشید نے یہ سنا تو کہا یہ وہ مرد نہیں ہے جسے میں طلب کرتا ہوں۔ سفیانؒ نے یہ سن کر کہا کہ اگر مردِ خدا کی طلب ہے تو انہیں فضیل بن عیاضؒ کے پاس لے چلو۔ چنانچہ ہر دو وہاں سے شیخ فضیل بن عیاضؒ کی کنیا پر گئے۔ شیخ صاحبؒ اس وقت یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے: اَمَّ حَسْبَ الْيَتِيمِ اَجْعَزُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نُّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اٰمَنُوا (الجنات ۵: ۲۱)۔ ہارون نے کہا کہ اگر میں چند چاہتا تو یہی آیت میرے لیے کافی تھی۔ اس آیت کے معنی ہیں ”جن لوگوں نے بدکاری کو اپنا شیوہ بنا لیا ہے کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں نیکوکار مومنوں کے برابر کر دیں گے۔“ اس آیت نے ہارون کے دل پر تازیا۔ عبرت کا کام کیا۔ پھر دروازے پر دستک دی تو شیخ صاحبؒ نے پوچھا کون ہے۔ کہا امیر المومنین! جواب دیا۔ امیر المومنین کا میرے پاس کیا کام اور مجھے اس سے کیا مطلب؟ مجھے اپنے کام سے نہ نکالو اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ اس پر فضل برکی نے کہا کہ بادشاہ اسلام کا بھی لوگوں پر کچھ حق ہوا کرتا ہے۔ فرمایا مجھے پریشان نہ کرو۔ فضل برکی نے کہا اور اصرار کیا کہ اجازت سے اندر آئیں یا حکم سے۔ فرمایا اجازت نہیں ہے حکم سے آؤ تو تم جانو۔ ہارون اندر آئے تو شیخ صاحبؒ نے اپنا چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون کے چہرے پر نظر نہ پڑے۔ ہارون اندھیرے میں آگے بڑھے جاتے تھے یہاں تک کہ ان کا ہاتھ شیخ صاحبؒ کے ہاتھ پر جا پڑا تو آپؒ نے فرمایا: مَا لَئِنْ هَذَا الْكَفُّ لَوْ نَجَّاهُ مِنَ النَّارِ۔ یعنی ”یہ ہاتھ کس قدر نرم ہے کاش دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔“ یہ فرما کر نماز کی نیت باندھ لی اور نماز پڑھنے لگ گئے۔ ہارون رونے لگ گیا اور عرض کی کہ آخر کچھ تو ارشاد فرمائیے۔ شیخ صاحبؒ نے جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ تمہارے دادا نے آنحضرت ﷺ سے کسی علاقے کی امارت طلب کی تھی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنے نفس پر حاکم اور امیر بننے کی تلقین کرتا ہوں۔ یعنی اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا امر کرتا رہ یہ ہزار سال تک خلقت کی امارت اور

عدالت سے تیرے لیے بہتر ہے۔ اِنَّ الْاَمَانَةَ نَدَامَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یعنی امیری اور حکومت قیامت کے روز جملہ حاکموں اور امیروں کے حق میں موجب ندامت اور باعث شرمندگی ثابت ہوگی۔ ہارون نے کہا کہ کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب عمر بن عبدالعزیز تخت پر بٹھائے گئے تو انہوں نے سالم بن عبداللہ اور احواء بن حنظلہ اور محمد بن کعب وغیرہ کو بلا کر کہا کہ میں ایک سخت آزمائش اور بڑے امتحان کے معاملے میں اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتا ہوں۔ مجھے نجات کا کوئی مختصر سارا راستہ اور اُس پر چلنے کی آسان ترین تدبیر بتاؤ۔ اُن میں سے بوڑھے بزرگ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین تدبیر یہ ہے کہ اپنی رعیت کے بوڑھوں کو اپنے باپ اور جوانوں کو شش بھائیوں کے اور چھوٹوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھو۔ ہارون زار زار رونے لگا اور کہا کہ کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا: میں تیرے اس خوب صورت چہرہ پر ڈرتا ہوں کہ قیامت کے روز تیرے اعمال کے سبب بد نما اور خراب نہ ہو جائے۔ کیونکہ بہت سارے امیروں اور ہاں اسیر ہو جائیں گے۔ ہارون چلا چلا کر رونے لگا اور پھر عرض کیا کہ کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا خدا تعالیٰ سے ڈرو اور روز قیامت کے حساب کے لیے مستعد اور تیار رہو۔ کیونکہ قیامت کے روز حق تعالیٰ تم سے ایک ایک مسلمان کی باز پرس کرے گا اور ہر ایک کا انصاف طلب کرے گا۔ اگر رات کو تیری اس طویل اور عریض سلطنت کے اندر ایک بوڑھی عورت بھی بھوکی سوئے گی تو کل تیرا دامن پکڑے گی۔ ہارون روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اس پر فضل برکی نے عرض کیا کہ اے شیخ! بس کرو آپ نے امیر المومنین کو مار ڈالا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ اے ہامان! خاموش رہ کہ تو نے اور تیرے ہم نواؤں نے اسے ہلاک کیا ہے۔ ہارون کا گریہ ان الفاظ سے اور زیادہ ہو گیا۔ بعد ازاں کہا کہ سچ ہے اے فضل! تو ہامان ہے اور میں فرعون۔ پھر ہارون نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ پر کچھ قرضہ ہے۔ جواب دیا کہ ہاں! اپنے مالک کا میں بڑا مقروض ہوں۔ اگر اس قرضے سے میں زندگی میں سبکدوش نہ ہوا تو مجھ پر افسوس ہے۔ ہارون نے کہا میں مخلوق کے قرضے کی بابت پوچھتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی نعمت اور دولت میرے پاس بہت ہے۔ ہارون نے ہزار دینار کی تحفہ سانسے رکھ کر عرض کی کہ یہ چیز مجھے بطور میراث ماں سے ملی ہے۔ یہ حلال طیب ہے۔ اگر

آپ اسے اپنے اخراجات میں استعمال فرمائیں تو ہرج نہ ہوگا۔ شیخ نے آہ سرد کھینچ کر فرمایا کہ افسوس میری اتنی نصیحت اکارت گئی اور تجھ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ یہاں بھی تم نے ظلم شروع کر دیا ہے اور بیدادگری کرنے لگ گئے ہو۔ میں تجھے نجات اور مغفرت کی طرف لاتا ہوں اور تو میری ہلاکت اور تباہی کے سامان تیار کر رہا ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو تم رکھتے ہو وہ اپنے حقداروں کو دے دو اور تم پر ایسا مال ایسے آدمی کو دے رہے ہو جس کے لینے کا وہ کسی طرح حقدار نہیں ہے۔ اے ہارون! کچھ شرم کر! اور خدا سے ڈر۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب ہارون کے سامنے سے اٹھے اور دروازہ بند کر دیا۔ ہارون روتے ہوئے روانہ ہوئے اور فضل برکی سے کہا کہ مردانہ خدا اس طرح ہوا کرتے ہیں جس طرح فضیل بن عیاض ہیں۔ آیات جمالی:

لُنْگَکَ زِیو لُنْگَکَ بِالَا نَے غِمْ رَزَق و نَے غِمْ کَالَا
گَز کے بَورِیَا و پَو سَکَے دَکَے پُر زِ دَرُو دَکَے
اِس قَدَر بَس بُود جَمَالِ رَا عَاشِق رَند لَا اُبَالِ رَا
ترجمہ: درویش کے لیے احرام کی صورت میں صرف ایک چادر اور ایک چادر نیچے
چاہیے۔ اس کا دل روزی اور کپڑوں کے غم اور فکر سے فارغ ہو۔ بچھونے کے لیے ایک
چٹائی یا چمڑے کا ٹکڑا کافی ہے اور اس کا دل دوست کے درد سے پر ہو یعنی خانہ دیران اور دل
معمور ہو۔ جمالی کے لیے اور ہر عاشق رند لا اُبالی کے لیے دنیا میں اسی قدر سرمایہ اور سرد
سامان کافی ہے۔

غرض اگلے زمانے کے بزرگان دین اللہ تعالیٰ کے سچے طالب اور صادق سالک ہوا کرتے تھے۔ وہ باطنی دولت اور روحانی ثروت سے مالا مال تھے۔ اس واسطے انکے دلوں میں نہ دنیا کی محبت اور نہ کچھ قدر و قیمت تھی اور نہ دنیا داروں کی عزت اور حرمت تھی۔ وہ ہر وقت موت کے مطالعہ میں محو تھے۔ دنیا کی زندگی اُن کی حقیقت شناس دور بین نظروں میں محض ایک فانی شے خواب و خیال کی سی معلوم ہوتی تھی۔ آخرت کی دار جاودانی زندہ بیدار دنیا اُن کی آنکھوں میں حقیقی طور پر جلوہ گر تھی۔ خواب کی خیالی اور فانی زندگی کو زندہ بیدار جاودانی زندگی سے کیا نسبت۔ خواب کی بادشاہی ایک دمڑی کو بھی مہنگی ہے۔

لذات^۱ جہاں چشیدہ باشی ہمہ عمر بایار خود آرمیدہ باشی ہمہ عمر
چوں آخر وقت زیں جہاں خوانی رفت خوابے باشد کہ دیدہ باشی ہمہ عمر
(خیام)

ایک حکایت مشہور ہے کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شہزادہ آیا اور چند اشرفیوں کی تھیلیاں نذر گزاریں کہ یا حضرت میں نے دنیا ترک کر دی ہے اور میری دنیا کی یہ سب پونجی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں اور مجھے اپنا طالب بنا کر اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھائیں اور اس محبوب حقیقی تک پہنچائیں۔ شیخ صاحب نے وہ تھیلیاں اُس شہزادہ کے سر پر لا کر ایک اپنا درویش ساتھ کر کے فرمایا کہ جاؤ اسے دریائے دجلہ میں ڈال آؤ۔ جب وہ تھیلیاں دریا میں ڈال کر شیخ صاحب کے پاس واپس آئے اور عرض کیا کہ حضرت وہ اشرفیاں ہم دریا میں ڈال آئے ہیں۔ اب مجھے حضور حلقہ ارادت میں داخل فرمائیں اور اپنی غلامی میں منظور فرمائیں۔ شیخ صاحب نے اپنے درویش سے دریافت فرمایا کہ شہزادہ نے اشرفیاں کس طرح اور کیونکر دریا میں ڈالیں۔ درویش نے عرض کیا کہ جناب شہزادہ ایک ایک تھیلی کا منہ کھولا جاتا تھا اور مٹھیاں بھر کر دریا میں ڈالتا جاتا تھا۔ اس طرح سب دریا میں ڈال دیں۔ آپ نے شہزادے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر بجائے اشرفیوں کے ان تھیلیوں میں گندگی بھری ہوتی تو انہیں کس طرح دریا میں ڈالتا۔ شہزادے نے کہا کہ جناب سب تھیلیوں سمیت یکدم دریا میں پھینک دیتا۔ شیخ صاحب نے فرمایا تیرے دل میں ابھی تک دنیا کی محبت جاگزیں ہے۔ اس لیے تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک دم تجھ سے جدا ہو۔ تو مٹھیاں بھر کر اس واسطے انہیں دریا میں ڈالتا تھا کہ وہ ایک لمحہ کے لیے تیرے پاس اور بھی رہے اور جب وہ تجھ سے جدا ہوتی جائے تیرا ہاتھ آخری بار محبوبہ دنیا سے چھوتا جائے۔ تیرے لیے یہ سزا مقرر کرتا ہوں کہ ایک سال تک بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتا پھر۔ چنانچہ شہزادہ ذنبیل لے کر بغداد میں گداگری کرتا رہا۔ تقریباً ایک سال گزرا ہوگا کہ شہزادہ ایک روز خالی ذنبیل لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور

۱ اگر زندگی کی ساری لذتیں تو نے چھٹی ہوں اور عمر بھر تو اپنے محبوب کے ساتھ خرم و خوشدل رہا ہو مگر بالآخر جب اس جہان سے رخصت کا وقت آئے گا تو یہ سب کچھ ایک خواب ہوگا جو تو عمر بھر دیکھتا رہا۔

عرض کیا کہ جناب آج سارا بغداد پھرا ہوں۔ کسی نے ایک کھڑا نہیں ڈالا۔ سب یہی کہتے رہے کہ تو بڑا بے حیا اور کم چور ہے۔ ہٹا کٹنا موچھ ڈھٹا ہے۔ کام نہیں کرتا۔ ہر روز دروازے پر آدھمکتا ہے۔ سارے شہر کو گندہ کر رکھا ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ بس اب تیرا امتحان پورا ہو گیا ہے۔ اب تجھے دنیا والوں کی بے مروتی بھی معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ کے نام پر روٹی کا ایک کھڑا بھی دینا گوارا نہیں کرتے۔ اب امید ہے کہ اگر حیرے پاس اللہ کے نام کی دولت آگئی تو اس کی قیمت جانے گا اور اس دگر گراں مایہ کورائیکاں کتوں کے منہ میں نہ ڈالے گا۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے اُس شہزادہ کو حلقہ ارادت میں داخل کر لیا اور وہ واصلان حق میں سے ہو گیا۔ یہ مذکورہ بالا چند حکایتیں بطور مشق نمونہ از خروارے بیان کر دی گئی ہیں۔ اس سے ناظرین اہل یقین بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے اہل سلف صوفیوں اور فقیروں نے اپنی روحانی سائنس کی وہ فوق العادت کشف کرامات اور حیرت انگیز کرشمے دنیا کو دکھائے جنہیں دیکھ کر اس زمانے کے تمام لوگ انگشت بدنداں رہ گئے۔ حتیٰ کہ ایک گداگر سے لے کر شاہان جہاں تک ہر کہ و مد اور خاص و عام ان کے عاشق اور شیدائی ہو گئے اور ہر شخص اُن پر جان و مال تصدق کرنے اور لٹانے کے لیے تیار ہو گیا اور معرفت اور فقر کے گوہر بے بہا کا دل و جان سے خریدار ہو گیا۔ اگلے زمانے کے فقیر بھی اپنی متاع عزیز کی قدر و قیمت خوب جانتے تھے اور تمام دنیا کی بادشاہی کے عوض بھی اسے کسی کے حوالے کرنا سخت گھٹانے اور خسارے کا سودا خیال کرتے تھے۔ اُس زمانے کے سالک فقیر اور معرفت کے اصلی مالک ان لعل و جوہر آبدار کے صراف حقیقی اور سچے دکاندار تھے۔ اور اُس زمانے کے طالب مرید بھی اپنی طلب میں صادق اور اس عزیز القدر متاع گرانمایہ کے دل، مال اور جان بلکہ دو جہان کے عوض بھی خریدار تھے۔ چنانچہ وہ حضرت ابن یمن کے مصداق تھے۔ حضرت ابن یمن نے ان ایات میں اگلے زمانے کے سچے فقراء کا صحیح نقشہ پیش کیا ہے فرماتے ہیں:

آیات

نان جویں و خرقة^۲ شمیمین و آب شور سی^۳ پارہ کلام و حدیث پیبری
ہم نسخہ دو چار زعلے کہ نافع است در دین نہ لغو بوعلی و ذرا^۴ عنصری

تاریک کلبہ کہ پے روشنی آں بیہودہ ہست نہ مدد شمع خاوری
 بایک دو آشنا کہ چیر زد بہ نیم جو در پیش چشم ہمت شاں ملک سنجری
 ایں آں سعادت است کہ حسرت بد بآں جو یائے تخت قیصر و ملک سکندری
 ترجمہ: درویش اور فقیر کے لیے اس دار دنیا میں ہو کی روکھی سوکھی روٹی، کھار پانی اور
 اون اور چشم کا خرچہ اور گودڑی کافی ہے۔ اس سے زیادہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی
 چاہیے۔ مطالعہ اور پڑھنے کے لیے کلام اللہ کے تمیں پاروں اور احادیث نبوی کا مشغل بس
 ہے۔ اور علم دین کے حصول کے لیے بوطی سینا کی لغویات اور عنصری کی فضولیات سے قطع
 نظر دو چار مفید نسخے درکار ہیں۔ اور رہنے کے لیے ایک تاریک کوٹھڑی جو سورج کی روشنی
 سے بھی بے نیاز ہو کافی ہے۔ اور صحبت اور سوسائٹی کے لیے ایک دوا ایسے مردان خدا ہوں
 جن کی بلند ہمت کے سامنے شہروز اور خیر کا ملک آدھے جو کی قدر و قیمت نہ رکھتا ہو۔ اگر یہ
 حال کسی کو حاصل ہو تو وہ سعادت مند ہے کہ جس پر تحفہ قیصر کے طلب گار اور ملک سکندر
 کے متلاشی رشک اور حسرت کھائیں تو زیبا ہے۔

جب فقر اور رویشی کی یہ گرم بازاری اور اس میں دین و دنیا کی دائمی عزت اور سرداری
 اہل خلف یعنی پچھلے زمانے کے لوگوں کو نظر آئی تو محض دنیوی حصول اور عز و جاہ کی خاطر اکثر
 لوگ اس طرف دوڑ پڑے۔ چونکہ اہل سلف کے صادق سچے سالک محبوبیت اور معشوقیت
 کے مجسم بیکر تھے اس لیے ان کے کردار کی ہر ادا، ان کی گفتار کا ہر لفظ حتیٰ کہ ان کے مخصوص
 لباس تصوف یعنی صوف، خرتے اور گودڑی کے ہر تار سے محبوبیت نکلتی تھی۔ اور تسبیح، عصا اور
 سجادہ و کلاہ وغیرہ تقدس کے لیلیل اور سائن بورڈ سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے پچھلے ریاکار، مکار
 صوفیوں اور جھوٹے فقیروں نے ان کی تجارت شروع کر دی اور ان چیزوں سے بڑا فائدہ
 اٹھایا۔ اور مرغان سادہ لوح کو ان داموں میں خوب پھنسا یا اور انہیں نوچ نوچ کر کھایا۔ لیکن
 دروغ کو ہمیشہ فروغ نہیں ہوا کرتا اور جھوٹ اور فریب کا پول آخر کھل جاتا ہے۔ چنانچہ ان
 کی عیاریاں اور مکاریاں زمانے پر ظاہر ہو گئیں اور ان کا پردہ چاک ہو گیا۔ ان کے احوال
 اور افعال کا تعفن اور بد بو عیاں ہو گئی۔

کامل فقیر اور سچے سالک صوفی اگر دنیا میں مل جائیں تو ان کی جس قدر عزت اور تعظیم

کی جائے کم ہے۔ ان کی خدمت میں جان و مال قربان کر دینا چاہیے۔ انکے قدموں کی
 خاک کو آنکھوں کا سرمہ بنایا جائے۔ ان کے حقوق تمام دیگر حقوق پر مقدم ہیں اور باقی تمام
 حقوق ان کے حقوق میں ادا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے یہ لوگ
 ملانے والے ہیں اور ان کی بارگاہ میں مقبول اور منظور کرنے والے ہیں۔ سعادت دارین
 اور گنج کونین کی کنجیاں ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتی ہیں۔ جس شخص پر نگاہ لطف و کرم
 ڈالتے ہیں اسے دین و دنیا میں مالا مال کر دیتے ہیں۔ جس سے وہ تمام اہل حقوق کے حق ادا
 کر دیتے ہیں۔

تنہا و دلد کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں
 نہ پوچھان خرچہ پوشوں کی، ارادت ہو تو کچھ ان کو بد بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
 (اقبال)

اسلام میں خلافت اور امامت یعنی ملکی، مذہبی اور روحانی پیشوائی نہایت لازمی اور
 ضروری چیز ہے اور کسی لیڈر، راہبر اور راہنما کے بغیر نہ کوئی ادارہ قائم رہ سکتا ہے اور نہ چل
 سکتا ہے۔ اور نہ اجتماعی زندگی بن سکتی ہے اور نہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ غرض ایک کامل مرد کا
 وجود زندگی کے ہر شعبے میں مثل مرکز ہوتا ہے جس پر اس شعبے کا دائرہ دار اور رواں ہوتا ہے۔
 یا جس طرح چکی محور پر چلتی ہے۔ غرض زندگی کے تمام اجتماعی کاموں میں راہبر، راہنما اور
 پیشوا کا وجود اس طرح ضروری ہے جس طرح ریل گاڑی اور موٹر لاری کے لیے انجن ہوتا
 ہے۔ مسلمانوں کو اسلام، ایمان، ایقان اور عرفان کے سلک میں منسلک کرنے کے لیے
 اہل کامل رہنما کا وسیلہ اور واسطہ اس طرح ضروری ہے جس طرح تسبیح کے دانوں کو ایک لڑی
 اور سلک میں منسلک کرنے کے لیے ایک تار اور تار کے کا وجود لازمی ہوتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا
 بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (ال عمران ۱۰۳) میں اسی وسیلے اور واسطے کی طرف
 اشارہ ہے۔ یعنی مرد کامل کا وجود بمنزلہ ایک رسی کے ہے۔ اس کے ساتھ سب اکٹھے چھٹ
 جاؤ اور اس سے علیحدہ اور تفرق اختیار نہ کرو۔ نماز باجماعت پڑھنے کی اس لیے سخت تاکید
 ہے کہ اس میں ایک امام اور باقی مقتدیوں کا امام کے حکم اشاروں پر کام کرنے
 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (ال عمران ۱۰۳) کا صحیح نقشہ منجھ جاتا

ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَكُلُّ شَيْءٍ أَخَصِيْنُهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝ (یس ۳۶: ۱۲)۔ یعنی: ”ہم نے ہر چیز ایک امام مبین کے وجود میں جمع کر دی ہے۔“ قیامت کے روز بھی یہی نقشہ ہوگا کہ ہر قوم، ہر گروہ اور ہر امت اپنے ایک پیشوا اور امام کے پیچھے چلے گی اور پیش ہوگی۔ قولہ تعالیٰ: يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنْسٍ بِاِسمِهِمْ (یس ۱: ۷۱) ترجمہ ”جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقہ کو ان کے سرداروں کے ساتھ۔“ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندوں کی تعظیم اور تکریم چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے اس لیے یہ تعظیم بعینہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوا کرتی ہے۔ البتہ دنیا داروں اور زرداروں کی محض دنیوی لالچ اور طمع کی غرض سے تعظیم و تکریم کرنا خدا کے نزدیک مکروہ، معیوب اور حرام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی تعظیم و تکریم میں اللہ تعالیٰ کی عزت و توقیر مضمر ہے اور دنیا و دنیا داروں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہر جگہ مذمت فرمائی ہے اور ان کی عزت و تعظیم اور ان کی متابعت سے اپنے رسول کو منع فرمایا ہے۔ احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے بھل ابن سعد سے یہ حدیث روایت کی ہے: لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْبُدُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَّ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهُ شَرْبَةً مَّاءٍ۔ ”اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک ٹھنڈا گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا۔“ اہل سلف بزرگان دین خدا کی برگزیدہ ہستیوں کی تعظیم و تکریم اور دنیا داروں کی اہانت اور تحقیر میں حد درجہ مبالغہ اور غلو فرماتے رہے ہیں۔ اور اس دستور العمل الْحُبُّ لِلّٰهِ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث سمجھتے رہے ہیں۔ لہذا اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ کی تعظیم و تکریم محمود ہے اور دوستیوں اور اغنیاء کی تعظیم مذموم ہے۔ بنی آدم کے ساتھ شیطان بڑے زبردست داؤد کھیلتا ہے اور جس طرح بن آئے انہیں خدا کی برگزیدہ ہستیوں سے بدظن اور بدگمان کرتا ہے اور ان کی تعظیم کا منکر بلکہ ان کا دشمن بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ان کا نام عزت اور تعظیم سے لینے بھی لگے تو انہیں سخت چڑھ لگتی ہے۔ بزرگان دین کے بغض اور عناد پر شیطان اپنے ہم مشرب اور ہم نوا لوگوں کو طرح طرح کے باطل دلائل اور حجّتوں سے مضبوط اور قائم رکھتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ تو موحد ہے اور تو حید اصل کار ہے اور کبھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ شاہرگ سے نزدیک خود سبج و بصیر اور قریب و مجیب ہے۔ انسانوں کو حیلے و سلیے اور شفاعت کی کیا ضرورت ہے۔ انبیاء اور اولیا

اللہ بھی ہماری طرح انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ سفارش اور وسیلہ عدل کے منافی ہے۔ اور کبھی اس کے دل میں یہ وہم ڈالتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ کا ماننے والا اور طرفدار ہے اور تیرا پہلہ بہر حال بھاری اور وزن دار ہے اور انبیاء و اولیا کے ماننے والے تو انسانوں کے پرستار ہیں۔ اور انبیاء اور اولیا خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں جائیں اللہ تعالیٰ کے آگے بڑکھ کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے۔ غرض اس قسم کے باطل خیالات اور قاسد و اہانت سے شیطان اپنے ہم جنسوں کی راہ مارتا ہے اور مُسْرِئُوْنَ اَنْ يُفْسِدُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ (النساء ۴: ۱۵۰) کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق ڈالتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کی ضد اور غیر ثابت کر کے راہ راست سے بھٹکاتا ہے اور کبر و اتانیت اور حسد کی شیطانی راہ پر چلاتا ہے۔ اور شرک کا خوف دلا کر انہیں بسبب کبر و احتکبار خود اللہ تعالیٰ کا شریک بناتا ہے۔

بھلا جو لوگ خدا کے دوستوں کو مانتے اور ان کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں رفیق اور راہبر بناتے اور اس راہ میں ان کی تعظیم اور تابعداری کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ان جھوٹے مدعیوں کی نسبت لاکھ درجے بہتر مانتے اور جانتے ہیں۔ ایک شخص بادشاہ کے ماننے اور اس کی تعظیم و تکریم کا محض زبانی طور پر دوسرے مدعی ہے اور دوسرا اس کی شمع جمال پر پروانہ دار مرتا ہے، اس کی طرف بمقتضائے فِئْرِ وَاِلٰی اللّٰهِ ط (الذہبت ۵۱: ۵۰) دوڑتا ہے اور اس راہ کے رفیقوں اور راہبروں کی خدمت کر کے ان سے اس راہ میں مدد طلب کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے کوچے کی خاک کو آنکھ کا سرمہ بناتا ہے۔ تو بتاؤ کہ پہلے آدمی کے دل میں بادشاہ کی زیادہ عزت و عظمت اور توقیر ہے یا دوسرے کے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نادیہ تعظیم و تکریم یعنی عبادت میں ان کے نفس کی سرکوبی اور تذلیل نہیں ہوتی اس لیے وہ کیے جاتے ہیں۔ اور اس پر اتراتے اور نفس و شینان کو فریب بناتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی مقدس ذات بھی کسی مرئی صورت میں جلوہ گر ہو کر ان کے سامنے آ جائے تو یہ لوگ فوراً انکار کرنے لگ جائیں گے۔ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلٰی السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِیْعُوْنَ ۝ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ (القلم ۶۸: ۳۲ - ۳۳)۔ ترجمہ: ”جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائیں گے اور ان لوگوں کو سجدہ کے لیے کہا جائیگا

تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ان کی آنکھیں شک و شبہ کے خوف سے خیرہ رہ جائیں گی۔“ مختصر یہ کہ مرشد کے وسیلے کے بغیر نفس کی اتانیت اور فرعونیت ہرگز دور نہیں ہو سکتی اور نفس نہیں مرتا۔

نفس نتواں کشت الا ظن پیر دامن این نفس کش را سخت گیر
کیما پیدا کن از مشیت گلے بوسہ زن برآستانے کاٹے
گر تو سنگ خارا یا مر مر شوی چوں بصلاب دل رسی گوہر شوی
یک زمانہ صحیح با اولیاء بہتر اس صد سالہ طاعت بے ریا
ترجمہ: پیر کی مہربانی کے سوا نفس کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔ اس نفس کو مارنے والے کا دامن مضبوطی سے پکڑ۔ اپنی مٹی بھر مٹی یعنی جسم سے کیا بنا۔ اور اس کے لیے کسی کامل کی چوکت کو بوسہ دے۔ اگر تو سنگ خارا یا سنگ مرمر کی طرح ناقص ہو جائے تو جب کسی صاحب دل کے پاس پہنچے گا تو گوہر بن جائے گا۔ کسی اولیا کی ایک لمحہ کی محبت سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔

طالب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرشد راہبر کا دامن ضرور پکڑے کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ جو لوگ محض زبانی اقرار کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اپنی کور چشمی پر صابر ہیں اور چمکاؤ کی طرح تاریکی میں گمن اور خوش ہیں اور آفتاب عالمتاب کی انہیں ضرورت نہیں ہے وہ مجبور اور معذور ہیں کیونکہ ان کے دل مادے کی ظلمت میں محصور اور غفلت کے غلاف میں مستور ہیں۔ مرشد کے وسیلے کے بغیر اس راہ میں چلنا محال ہے۔ قولہ تعالیٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (المائدہ: ۵: ۳۵)۔ ترجمہ: ”اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ پکڑ کر اس کی راہ میں سعی اور کوشش کرو۔ شاید تم چمکا کر پالو۔“ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد نیک عمل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا خطاب ایمانداروں سے ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اس کی راہ میں مجاہدہ اور ریاضت کرو۔ لیکن اس کے علاوہ اس کی طرف وسیلہ پکڑو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ ایمان، پرہیزگاری اور مجاہدے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ امر فرماتے ہیں اور اسے ایمان اور تقویٰ وغیرہ پر

عطف کرتے ہیں۔ سو یہاں صاف طور پر معلوم ہے کہ یہاں وسیلہ سے مراد نہ ایمان، نہ علم اور نہ نیکی اور تقویٰ ہے۔ بلکہ اس سے مراد مرشد اور شیخ کامل رفیق راہبر راہ موٹی ہے۔ سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کا امر فرمایا ہے۔ اول ایمان لانا، دوم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنا، سوم وسیلہ پکڑنا، چہارم مجاہدہ کرنا۔ سو وسیلہ پکڑنے کے بعد اس لیے مجاہدے اور ریاضت کا امر ہے کہ بعض لوگ محض حیلے، وسیلے اور شفاعت کے پندار اور گھمنڈ میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر عمل کرنے سے رہ جاتے ہیں اور محض مرشد پکڑنے یا کسی مذہبی پیشوا کی شفاعت کو اپنی نجات کا سر شکیلیٹ اور پروانہ سمجھ کر خود عمل نہیں کرتے جیسا کہ عیسائیوں نے کفارے کا مسئلہ گھڑ رکھا ہے اور شیعہ لوگ محرم کے دنوں میں صرف تعزیر نکالنے اور اس روز ماتم کی محافل میں شامل ہونے اور رونے دھونے کو موجب نجات ابدی خیال کرتے ہیں۔ لیکن بغیر وسیلہ علم، عمل، تقویٰ اور مجاہدہ کے خشک خرمن کو شیطان کبر و اتانیت کی ایک چنگاری سے جلا کر خاکستر کر دیتا ہے جیسا کہ اس کے اپنے خرمن علم و عمل کا حشر ہوا۔ اور بغیر علم و عمل و مجاہدہ خالی وسیلے پر اعتماد کر لینا مگر ایسی کے گڑھے میں گر دیتا ہے۔ سو راہ سلیم اور صراط مستقیم ان ہر دو کے بیچ میں سے بال سے باریک اور تلواریں سے تیز پل صراط کی طرح ہے اور امتحان کا پردہ اور آزمائش کی سخت تاریکی اس پر چھائی ہوئی ہے۔ سو یہ صراط مستقیم ایٹاک نغبت کی کوشش اور ایٹاک نستعین کی کشش کے درمیان ہے۔ اور یہ راہ عوام تو کیا خواص سے بھی پنہاں ہے۔ ایٹاک نغبت و ایٹاک نستعین ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ خالی ایٹاک نغبت پر عمل کرنے والا شیطان کی طرح مضبوط اور مقہور ہو جاتا ہے اور خالی ایٹاک نستعین کے گھمنڈ اور پندار میں بزرگوں کے آستانوں پر آستی پالتی مار کر دھرتا لگایا مگر ایسی کے گڑھے میں گر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقبول لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ نہ مضبوطوں کا راستہ ہے اور نہ گمراہوں کا۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ ان لوگوں کی رفاقت اور متابعت اصل صراط مستقیم اور نجات کا راستہ ہے۔ اور وہ لوگ یہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۝ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝ (النساء: ۴: ۶۹)۔ ترجمہ: ”وہ

لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا گروہ، صدیقین کا فرقہ، شہیدوں کا لشکر اور صالحین کا نولہ ہے۔ اور رفاقت و رہبری کے لیے یہ بہت عمدہ اور اچھے لوگ ہیں۔ "سوال اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ قدس میں پرواز کے لیے سالک کو انکاف نَعْبُدُ وَانْكَافُ نَسْتَعِينُ" کے ہر دو بال و پر لازمی اور ضروری ہیں۔ اَلْقَمَنَ يُمَشِّئُ مُكَبَّلًا عَلٰی وَجْهِہٖ اَهْدٰی اَمَّنَ يُمَشِّئُ سَوْبًا عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (الملک ۶: ۲۲)۔ قاعدے کی بات یہ ہے کہ جو پرندہ ایک پر سے اڑتا ہے وہ سرنگوں ہو کر تھوڑا سا اڑتا ہے اور بعدہ گر جاتا ہے۔ اور دو پروں والا پرندہ سیدھا اڑ جاتا ہے۔

ایں زہد فروشاں ز خدا بے خبر اند ایں دست و دہن آب کشاں پاک بر اند
از مردم افتادہ مدد جوئے کہ ایں قوم بابے پردہانی پر وبالی دگر اند
جس قدر طالب مولا کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرہدِ کامل کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ اسے جانچ پڑتال اور حق و باطل اور کامل و ناقص کے درمیان تمیز کی ضرورت ہے۔ کیونکہ گندم نما جو فروش آدم صورت، دیو سیرت، جھوٹے لباسی، ریاکار دکاندار مشائخ دنیا میں حشرات الارض کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ طالب کو تارکی میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہونا چاہیے ورنہ کبھی سانپ کو لکڑی سمجھ کر ہاتھ لگائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ خدا کے خالص کامل بندے دنیا میں مثل عقنا بہت کیاب ہیں اور جھوٹے دکاندار، مکار، ریاکار شکاری بے شمار ہیں جو دامِ تزدیر پھیلا کر مَرغانِ سادہ لوح کو شکار کرتے ہیں۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید داد دست
(رومی)
ترجمہ: (اے طالب) بہت سے ابلیس آدمی کی شکل میں پھرتے ہیں لہذا ہر ایک ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔

۱۔ یہ پارسائی کی نمائش کرنے والے خدائے تعالیٰ سے بے خبر ہیں۔ یہ ہاتھ منہ دھونے والے اور جسم پاک رکھنے والے ہیں (باطنی پاکیزگی اور معارفِ خاصہ سے آشنائیں)۔ تو عاجز و متکسر اہلِ فقر سے مدد حاصل کر۔ یہ لوگ اگرچہ خود بے پروا ہیں مگر دوسروں کے لیے سامانِ پرواز ہیں۔

بلکہ آج کل تو جھوٹ کو فروغ ہے۔ جب لوگوں کی مذہبی ذہنیت کا دیوالیہ نکل چکا اور ان میں حق و باطل اور کھرے کھوٹے اور اصلی و نقلی کے درمیان تمیز کرنے کی سمجھ ہی نہ رہی اور لوگ نقلی پوتھ اور جھوٹے شیشے کے ٹکڑوں کو ہیروں کی قیمت پر خریدنے لگ گئے تو اصلی ہیروں کے مالکوں اور جوہریوں نے اپنی دکانیں سمیٹ لیں اور جھوٹے نقل فروش دکانداروں نے اپنی دکانیں سجالیں اور انہوں نے بے وقوف خریداروں کو خوب لوٹا۔ افسوس ہے کہ ان جھوٹے دکانداروں نے صرف ولایت اور نبوت تک اپنے جھوٹے دعووں کو محدود رکھا۔ ورنہ اگر ذرا جرأت سے کام لے کر اس مذہبی آزادی کے زمانے میں ان عقل کے دشمنوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ بھی پیش کر بیٹھتے تب بھی ان کو ماننے کے لیے لاکھوں بے وقوف تیار ہو جاتے ہیں۔ افسوس صد افسوس! جن لوگوں کو اپنے ایمان کا بھی پتہ نہیں انہیں علی کرم اللہ وجہہ کا اوتار اور ایک ہی وقت میں نبی، مجدد اور مسیح، موعود اور کرشن وغیرہ سب بے سرو پا دعووں میں سچا اور حق بجانب سمجھا جاتا ہے۔ بریں عقل و دانش بباہر گریست۔

امروزہ قدر گوہر و خارا برابر است بادِ سموم و بادِ میجا برابر است
چوں در مشام اہل جہاں نیست امتیاز سرگین گاؤ و عنبر سارا برابر است
انسان بڑا حیلہ جو اور کم چور واقع ہوا ہے اور ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کا خوگر ہے۔ ہر مذہب اور ملت میں چڑھاؤ اور اتار یعنی ترقی اور تنزل کا دور ہوتا ہے اور جب کسی ملت کے تنزل کا دور شروع ہوتا ہے تو اس کے پیروضعیف الاعتقاد اور ناقص العقائد ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کے دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ گروہ جو بسبب اپنے زہد خشک کے مذہب کے خالی پوست اور چھلکے کو اختیار کر لیتا ہے۔ تمام مذہبی ارکان کو محض رگی اور رواجی طور پر ادا کرتا ہے۔ یہ لوگ صرف اقرارِ زبانی اور معمولی ورزشِ جسمانی اور خفیف مالی قربانی کو پیشِ جاودانی اور معرفت و دیدارِ ربانی کی کافی قیمت سمجھتے ہیں۔ اور اس تھوڑے سے عمل کے بدلے بہشت کے کچے امیدوار اور بے دام خریدار بن جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ دین کا

۱۔ آج اس دور میں موتی اور پتھر کی قدر و منزلت یکساں ہے۔ بادِ سموم (زہریلی ہوا) کا جھوٹا اور دمِ عیسیٰ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک) برابر ہے۔ جب اہلِ عالم کی قوتِ شامہ خوشبو اور بدبو میں امتیاز نہیں کر سکتی تو گائے کا گوبر اور عنبر سارا برابر ہے۔

چھلکا محض پھیکا اور بد مزہ معلوم ہوتا ہے اور اس میں وہ کوئی پائدار حظ اور ترقی نہیں پاتے لہذا وہ رفتہ رفتہ آخر میں اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یا وہ اس کام کو محض ریا اور دکھلاوے کے طور پر کرتے ہیں اور دینی ارکان کی ادائیگی میں بھی دنیوی مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ان لوگوں میں خاص خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھ میں تجسس اور دل میں چوں چرا کا مادہ غالب ہوتا ہے۔ ان کی آنکھ سخت عیب بین ہوتی ہے۔ یہ لوگ پیغمبروں اور اولیا اور تمام بزرگان دین کو اپنے برابر سمجھتے ہیں۔ کسی کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے۔ اس واسطے یہ لوگ مذہبی پیشواؤں اور روحانی رہنماؤں کو ہمیشہ عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بغض و عناد رکھتے ہیں۔ اور پیغمبروں کے معجزات اور اولیا کے کشف و کرامات اور تمام فوق العادت روحانی کمالات کا انکار کرتے ہیں یا ان کی مادی رنگ میں سخت ناروا تاویلیں کرتے ہیں۔ چونکہ دین ان پاک ہستیوں یعنی انبیاء اور اولیا کے ذریعے اور واسطے سے ہم تک پہنچا ہے لہذا ان بزرگ ہستیوں کی عزت اور توقیر دین کی عزت اور توقیر سے وابستہ اور متعلق ہے۔ یہ لوگ جب دین کے ان بانیوں اور مبلغوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو خواہ مخواہ اس دین کو بھی سبک اور حقیر جاننے لگ جاتے ہیں جو ان کے واسطے اور ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور رفتہ رفتہ یہ حقارت اور نفرت دین کے انکار پر منتج ہو جاتی ہے اور انہیں کفر اور الحاد کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ دوسرے گروہ پر چونکہ حسن ظن غالب ہوتا ہے وہ خواہ مخواہ معمولی بات کو بڑی اہمیت دینے لگ جاتے ہیں۔ ان کی آنکھ بڑی ہنر بین ہوتی ہے اور ہر بات کو خواہ وہ عقل اور سمجھ کے بالکل خلاف ہی کیوں نہ ہو، ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ مذہبی پیشواؤں اور روحانی رہنماؤں کو دین اور دنیا کے ظاہری و باطنی خزانوں کے مطلق العنان مختار اور بیحد بریں اور تمام نعمائے آخرت کے واحد اجارہ دار اور ٹھیکیدار خیال کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی شفاعت اور سفارش کے غرور اور پندار میں بہشت کے کپے دعوے دار بن جاتے ہیں۔ اور تمام دینی ارکان کو بالائے طاق رکھ کر اپنے آپ کو جملہ مذہبی قیود اور دینی پابندیوں سے آزاد سمجھتے ہیں۔ بلکہ شفاعت کے پندار اور سفارش کے گھمنڈ میں وہ ہر قسم کے گناہ اور نواہی کے ارتکاب میں دلیر ہو جاتے ہیں۔ شیطان اس گروہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں اکثر علمائے بے عمل اور ناقص جھوٹے مشائخین کے دام

تزویر میں پھنسا دیتا ہے۔ اور ریاکار مشائخ اور علمائے بے عمل چونکہ دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کرتے ہیں اس لیے یہ جھوٹے دکاندار بھرا کٹرایے بے وقوف لوگوں کا دل بہلانے اور فریفتہ کرنے کے لیے انہیں جھوٹی تسلیاں دیا کرتے ہیں۔ اور جھوٹے کشف کرامات اور خالی لاف و گزاف سنا کر انہیں پھنسائے رکھتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ بس سال کے سال ہمارا خراج اور نذرانہ ادا کر دیا کرو اور ہماری زیارت کر لیا کرو، بس ہمارے دامن لگ گئے ہو، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں آخرت کا کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تمہارے ذمہ دار ہیں۔ تمہیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی کفارے کی اس آسان صورت کو قیمت سمجھ کر سال کے سال ٹیکس اور نذرانہ ادا کرنے اور سال کے بعد ایک دفعہ پیر کے پاؤں چومنے کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہر روز پانچوں وقت نمازیں ادا کرنے اور سال میں تیس روزے رکھ کر بھوکا پیاسا مرنے، ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے اور حج کے لیے دور دراز پر خطر سفر اختیار کرنے اور ہر وقت دینی قیود اور پابندیوں میں جکڑے رہنے اور ساری عمر موت تک عمل، مجاہدے اور ریاضت شاقہ کے مقابلہ میں بس پیر کے اس آسان وسیلے اور شفاعت و حیلے کو اخروی نجات اور حصول بہشت کے لیے بہت آسان اور مفت کا سودا سمجھ لیتے ہیں۔ لہذا تمام عمر اس امید پر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دراصل انسان کی فکری اور عقلی گمراہیوں کا سرچشمہ یہی دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان عقل اور علم سے اس قدر عاری اور غافل ہو جائے کہ ہر بات کو بے سوچے سمجھے قبول کر لے اور اندھوں کی طرح ہر ایک راہ پر چلنے لگے۔ دوم یہ کہ جو حقیقت بھی عقل سے بالآخر آئے یا مادی عقل پر منطبق نہ ہو سکے اسے فوراً جھٹلا دے اور یقین کر لے کہ جس شے کو اس کی عقل یا چند انسانوں کی سمجھ ادراک نہیں کر سکتی وہ شے حقیقتاً وجود نہیں رکھتی۔ اول الذکر کو ضلال اور گمراہی کہتے ہیں اور مؤخر الذکر کو کفر اور الحاد۔

اے انسان! اللہ تعالیٰ تجھ سے خالی ماننے کا طالب نہیں۔ اس کا امر ہے **فَقِیْرُوْا اِلَیَّ اللّٰہِ** (الذّٰرِیّۃ ۵۱: ۵۰) یعنی اللہ کی طرف دوڑ جاؤ۔ اور نیز ارشاد ہے: **اَنْتَضِیْرُوْنَ** وَ کَانَ زُبْکَ بَصِیْرًا (الفرقان ۲۵: ۲۰)۔ یعنی آیا تم صبر کیے بیٹھے ہو۔ حالانکہ تمہارا رب تمہاری طرف دیکھ رہا ہے اور تمہارا منتظر ہے۔ **یٰۤاَیُّهَا الْاِنْسَانُ اِنِّکَ کٰذِبٌ** اِلَی

زَبَّكَ كَلِّدَ خَا فَمُتْلِقِيهِ ۝ (الانشقاق ۸۳: ۶) - ترجمہ: "اے انسان تو اللہ تعالیٰ کی طرف کوشش اور سعی کرنے والا اور آخر کار اس سے ملنے والا ہے۔" اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان نہ کوئی دور دراز مسافت ہے اور نہ پہاڑ جھل اور دریا حائل ہیں۔ بندے اور رب کے درمیان نہ کوئی مسافت مکانی ہے اور نہ بُعد زمانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کی شاہ رگ اور اس کی جان سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان محض غفلت کے معنوی حجاب حائل ہیں۔ جیسا کہ انسان سو جانے اور خواب غفلت میں پڑ جانے سے تمام دنیا اور اپنے قریبی ہم نشین بلکہ تن بدن سے بھی بے خبر اور غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی روح ازل کی گہری نیند میں پڑی ہوئی اپنے قریبی مالک اور حقیقی رب سے دور ہے۔ یہ مسافت اور بُعد محض قلبی اور معنوی قدموں سے طے ہوتی ہے اور بس۔ یہ حید غصہ غری کی تنگ و دو کا کام نہیں۔

آج کل سخت قحط الرجال ہے۔ کامل عارف اور طالب صادق کا وجود عتنا مثال ہے۔ زمانے سے مذہب اور روحانیت کی روح نکل گئی ہے۔ مغر ضائع ہو گیا ہے۔ دین اور مذہب کا محض چمٹکا اور پوست رہ گیا ہے۔ غفلت کی کالی گھٹائیں دلوں پر چھا گئی ہیں۔ اس اندھیری اور اندھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سچے صادق سالکوں نے غفلت اور گمنامی کی چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔ اور دیوسیرت اور عفریت صفت لوگ سلیمانی لباس پہن کر خنجر مشنجر پر جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ اور نادان و سادہ لوح لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ مکار دکاندار طرح طرح کے ناز اور کرشموں سے لوگوں کو فریب دیتے ہیں۔ بعض نے فقر کے خالی لباس سے، بعض نے صوفیانہ شکل و شبابت اور طرزِ ادا سے، بعض نے زبانی قیل و قال سے مثلاً مسائل تصوف اور پرانے بزرگوں کے قصے کہانیوں سے اور بعض نے اپنے خاندانی تقدس اور نسب و نسل کے بل بوتے پر مشائخی اور بزرگی کی دکان کو گرم کر رکھا ہے۔ غرض بزرگی اور مشائخی کے بیت المقدس کی تعمیر کی خاطر بعض نے سلیمان کی ہڈیوں کے ڈھانچے کو کھڑا کر رکھا ہے۔ بعض نے اسے لباس پہنا رکھا ہے۔ بعض نے اس کے ہاتھ میں عصا دے رکھا ہے کہ اس کے سہارے کھڑا ہے۔ بعض نے تسبیح انکار رکھی ہے۔ بعض نے سامنے سجادہ بچھا دیا ہے تاکہ وہ زندہ سلیمان دکھائی دے اور بھولے بھالے

سادہ لوح اور خوش اعتقاد طالب مسخر جنات کی طرح اس نمائشی بیت المقدس کی تعمیر میں تن من دھن سے خدمت بجالائیں۔ یہ دل کے اندھے دن رات مشنجر کی مردہ لاش کو زندہ سلیمان خیال کر کے اس کی خدمت دل و جان سے بجاتے ہیں۔ آخر مرد و زمانہ سے جب عصائے مشائخ کو دیمک کھا جاتی ہے اور بے جان ہڈیوں کا سلیمان گر پڑتا ہے تب جا کر کہیں ان نادان احق جنوں کو سمجھ آتی ہے کہ ہم تو ایک بے روح اور بے جان سلیمان کی اطاعت میں عمر گراں مایہ صرف کرتے رہے ہیں۔ اور اس وقت ان بھولے بھالے سادہ لوح جنات کو تنصیر کی اس زنجیرِ تدویر سے نجات ملتی ہے۔

در جامہٴ صوف بست زُقار چہ سُو در صومعه رفتہ دل بازار چہ سُو
ز آزار کساں راحت خود سے طلبی یک راحت و صد ہزار آزار چہ سُو
غرض طریقت کے اس بہت نازک، باریک اور سخت تاریک پہل صراط پر صحیح اور سلامت چل کر یہ شبِ قرب و وصال میں داخل ہونا نہایت مشکل اور دشوار کام ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر سخت آزمائش اور کٹھن امتحان میں مبتلا ہے۔ ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ طالب بلند ہمت اور سعادت مند اس میدان سے گئے سبقت لے جاتا ہے۔

کہ ناز کند فرشتہٴ بر پاکِ ما کہ دیو کند عار زنا پاکِ ما
ایماں چو سلامت بلب گور بریم احسنت بریں چستی و چالاکِ ما

۱۔ صوفیانہ لباس کے اندر زنا ربا بندھنے سے کیا فائدہ ہے۔ مسجد میں جا کر دل کو سیر بازار میں مصروف رکھنا بے کار ہے۔ لوگوں کو ستانے میں تجھے راحت ملتی ہے۔ ہزار تکلیفوں کے عوض ایک آرام حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ عجمی تو فرشتہ بھی ہماری پاکیزگی پر فخر کرتا ہے اور کبھی شیطان ہماری ناپاکی سے عار محسوس کرتا ہے۔ اگر ہم صلاحی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہماری چستی و چالاکی قابلِ تحسین و آفرین ہوگی۔

اہل سلف اور اہل خلف

آج کل دنیا میں مغربی تعلیم اور نئی روشنی نے اکثر لوگوں کے دلوں میں الحاد اور دہریت کا زہر پھیلا دیا ہے۔ لوگ سرے سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر ہو گئے ہیں اور یوم آخرت، حشر، نشر، سزا جزا، بہشت و دوزخ، ملائکہ، ارواح غرض تمام نبی مخلوق اور موت کے بعد زندگی کو نہیں مانتے۔ ان کا خیال ہے کہ دنیا قدیم سے چلی آتی ہے اور اسی طرح یہ چلی جائے گی۔ اس سلسلہ آب و گل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مادے کے اندر خود بخود یہ طاقت اور خصوصیت موجود ہے کہ جماد سے نبات اور نبات سے حیوان اور حیوان سے انسان بتدریج پیدا کرتا ہے۔ یہ لوگ مسئلہ ارتقاء عالم میں ڈارون کی تصوری اور نظریے کے قائل ہیں۔ ان کا حکمہ ماہرین طبقات الارض اس نظریے اور مسئلے کے ثبوت میں کچھ عقلی دلائل اور سائنس کے تجارب اور مشاہدے پیش کرتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بندر اور لنگور ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے ہیں اور دنیا میں پہلا ترقی یافتہ بندر معاذ اللہ آدم علیہ السلام کہلایا۔ چنانچہ اس مسئلے کے ثبوت اور تائید میں بہت حد و مد اور زور شور سے دلائل و براہین پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے چونکہ اپنا فطرتی انسانی جوہر ضائع کر دیا ہے اور غفلت اور بد اعمال کی وجہ سے اس نوری استعداد کو کھو بیٹھے ہیں اور انسانیت کے اعلیٰ مرتبے سے گر کر معنوی اور اخلاقی طور پر حیوان اور بندر کے درجہ اسفل میں گر آئے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: **أَوَلَيْسَ كَمَا لَأَنْعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ** (الاعراف: ۱۷۹)۔ یہ لنگوری دماغ والے اپنے پیشوا ڈارون کے ارتقاء عالم کے بے ہودہ اور بے بنیاد معسک خیر نظریے کے بل بوتے پر اپنے آپ کو بڑے فیلسوف، دانا اور مدبر سمجھتے ہیں، اور اگلے لوگوں کو سادہ لوح، توہم پرست اور نادان خیال کرتے ہیں۔ ارتقاء عالم کا یہ نظریہ اس زمانے کی عقلی جدت طرازی اور علمی موشگافی کا نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ ابتداء ہی سے آج تک دہری اور نیچری خیالات کے لوگ دنیا میں چلے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اس زمانے کے دہریوں کے اس مشہور قول کو یوں دہراتا ہے کہ وہ لوگ بھی یہی بات کہا کرتے تھے: **وَمَا يَهْدِيكُمَا إِلَّا لِلْهَوَىٰ (الجنابہ: ۲۴)۔** ”ہم کو نہیں مارتا مگر زمانہ۔“ یعنی زمانہ خود بخود ہمیں پیدا کرتا ہے، پالتا اور پھر مارتا ہے۔ دہری لوگوں کا

خیال ہے کہ ابتدائی زمانہ میں لوگ وحشی جانوروں کی طرح پہاڑوں کے غاروں اور درختوں کی کھوڑوں میں رہتے تھے اور ننگے پھرتے تھے یا درختوں کے پتوں اور جانوروں کے چمڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے تھے۔ اور جس طرح لوگ مادی صنعت و حرقت اور مادی فنون اور ہنروں سے بے بہرہ تھے اسی طرح وہ سادہ لوح، کم عقل اور توہم پرست واقع ہوئے تھے اور بے سمجھ اور نادان تھے اور مذہب اور روحانیت اس توہم پرست اور کم فہم نادان زمانے کی اختراع اور خود ساختہ باطل اور فرضی خیالات کا مجموعہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو پہلے دن سے قدرت کے ایک خاص سانچے میں ڈھالا ہے۔ ابتداءً آفرینش سے لے کر آج تک انسان کی عنصری بناوٹ یکساں چلی آتی ہے۔ اس کے اعضا، قوی و حواس میں کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ تین چار ہزار سالوں سے مردہ فراعنہ مصر کی جومی لاشیں مصر کے میناروں سے برآمد ہوئی ہیں ان سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ وہ بھی ہماری طرح وضع قطع کے انسان تھے۔ ان کی اور آج کل کے انسانوں کی وضع قطع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح انسانی دل و دماغ بھی ابتداءً آفرینش سے یکساں چلا آتا ہے۔ ہاں اتنا فرق ضرور رہا ہے کہ جس طرح بچے کی پیدائش اور سرشت فطرت و سن اسلام کے موافق ہوتی ہے اسی طرح زمانے کے بچپن کی حالت یعنی اہل سلف کا ابتدائی دور فطرت و دین کی موافقت اور مطابقت کے باعث مذہب اور روحانیت کی طرف قدرتی طور پر زیادہ راغب اور مائل تھا۔ اس واسطے اہل سلف نے قدرتی اور فطرتی طور پر مادے کے عارضی اور سطحی علوم و فنون کی بجائے مذہب اور روحانیت کے اصلی اور ضروری معارف و علوم کی طرف رخ کیا۔ چونکہ انسان کے جوف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دل اور دماغ رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **مَسْجَعَلُ اللَّهِ لِرِجْلَيْهِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ** (الاحزاب: ۳۳)۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے جوف میں دو دل نہیں رکھے کہ وہ ایک وقت میں دو باتیں سوچ سکے اور دو متضاد علوم یکجا حاصل کر سکے۔ علم الادیان اور علم الابدان کے دو متضاد رخ جسم اور روح کی ملاوٹ انسان کے لیے قدرتی طور پر ایسی پیچیدگی اور الجھاہٹ پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک وقت میں ان دونوں سے عہدہ برآ ہونا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ اگر ایک طرف منہ کرتا ہے تو دوسرے سے رہ جاتا ہے۔ چنانچہ اگلے لوگوں کے دل و دماغ پر مذہب اور

روحانیت کے ضروری علم نے قبضہ جمالیاتھا اور اسی ایک خالق کے خیال نے انہیں مادے کے عارضی سطحی علوم سے بے نیاز اور مستغنی کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے شوق اور شغف میں اس قدر محو اور منہمک تھے کہ انہیں مادی ترقی کی طرف توجہ و التفات کرنے کی مطلق فرصت نہ تھی۔ بلکہ وہ اصل کار یعنی روحانیت کی طرف لگ گئے۔ انہیں مادے کے چند روزہ عارضی علوم و فنون کی طرف چنداں خیال نہ تھا اور نہ انسان حامل بار امان اور اللہ تعالیٰ کا برحق خلیفہ ابتدائے آفرینش سے وہ غضب کا پر کالہ چلا آتا ہے کہ اس نے ہر زمانے میں انفس اور آفاق یعنی عالم غیب و شہادت کے جس ظاہری باطنی میدان میں اپنے عملی اور علمی بہت کے گھوڑے دوڑائے ہیں وہاں اس نے وہ کمالات کر دکھائے ہیں کہ فرشتے عیش عیش کرتے رہ گئے ہیں۔ اہل سلف نے مادی چھلکے یعنی سطحی علوم کی بجائے ایک سطحی علوم اور اصل الفنون مذہب اور روحانیت کی طرف رخ کیا ہوا تھا۔ اور جس طرح آج کل کے نقد پسند، کوتاہ اندیش اور ظاہر بین اہل یورپ نے اپنی عزیز زندگی اور ساری طاقتیں مادے کی موٹھکائیوں اور سطحی علوم کی دقیق آرائیوں میں وقف کر دی ہیں اور اس میں ترقی کر کے مادے کے افق الاعلیٰ پر پرواز کر رہے ہیں اسی طرح فطرت کے موافق ابتدائی زمانے کے دور اندیش اولوالالباب اہل سلف نے اپنے دل و دماغ کو زندگی کے صرف و احد اور ضروری نصب العین اور انسانی حیات کے ایک ہی لازمی غرض و غایت یعنی اپنے خالق حقیقی کی معرفت، قرب اور حصول میں لگا دیا تھا۔ اور اس ضروری اور اصل کار کے لیے فراغت اور فرصت حاصل کرنے کے لیے اہل سلف ظاہری اور مادی علوم کی طرف بہت کم توجہ اور التفات دیتے رہے۔ یہاں تک کہ شارع اسلام علیہ السلام نے مادی آفاقی غیر ضروری محیر العقول عجائبات اور لمبے فلسفی خیالات پر غور و خوض کرنے سے بھی ممانعت فرمادی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تمہارے سامنے سورج، چاند اور ستاروں کی ماہیت اور مایت اور ان کے دور یا چال یا ان کے سعد و نحس وغیرہ کی کیفیتوں کا ذکر چھڑے تو خاموش ہو جایا کرو اور جب کبھی تقدیر کا مسئلہ آن پڑے تو اس میں غور و خوض اور بحث مباحثہ کرنے سے مطلق باز آ جاؤ۔ یا جب بھی میرے اصحاب کے آپس میں خلافت کے خانگی اختلاف یا تنازعات یا ان کی تفصیل و تکسیر وغیرہ کا ذکر مذکور ہو تو ان پر بحث مباحثوں سے اجتناب و احتراز کرو اور

ان غیر ضروری علوم کی بجائے ام العلوم اور اصل الفنون یعنی کلید ذکر اللہ کو حاصل کر لو۔ اس سے تمام ظاہری اور باطنی علوم کے دروازے کھول لو گے اور کائنات کے جملہ معارف و اسرار تم پر واضح اور ہیدا ہو جائیں گے۔ وَمَنْ يَفْقَهُمْ بِاَللّٰهِ لَقَدْ هَدٰى اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (ال عمران ۳: ۱۰۱)۔ یعنی جس نے اسم اللہ کو مضبوط پکڑا پس وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا۔ جس ایک کے جاننے سے تمام نہ جانی ہوئی اشیاء جانی جاتی ہیں، تمام نہ سنی ہوئی سنی جاتی ہیں، نہ دیکھی ہوئی دیکھی جاتی ہیں، جس سے لوح محفوظ کے سب نقش ہیچ دل میں آتے ہیں، جس سے حیات کے سر عظیم اور راز غیب قدیم کا انکشاف ہو جاتا ہے ایسی ذات جامع صفات کی معرفت سے دیدہ دل کو روشن کرنا چاہیے۔ کیونکہ عالم شہادت اور عالم کثرت میں سطحی علوم کے شعبے بے شمار ہیں اور ظاہری علوم کا سلسلہ بہت طول طویل اور بے نتیجہ و بے بقا ہے لیکن انسانی عمر اس دار فانی میں بہت کوتاہ ہے۔

علم کثیر آمد و عمرت قصیر

آنچه ضروری است بدال شغل گیر

(قرۃ العین طاہرہ)

ترجمہ: علوم بہت ہیں اور تیری عمر چھوٹی ہے۔ ان میں سے جو ضروری ہے اسے اپنا شغل بنا۔

پس دور اندیش اور دانا شخص وہ ہے جو اصل اور ضروری کام کو اختیار کرے اور غیر ضروری، عارضی اور فانی اشغال سے اجتناب کرے۔

کار دنیا درازی دارو

ہرچہ گیرد مختصر گیرد

اس لیے اسلام نے پہلے روز سے انسان کو مادی خاک رانی کی بجائے اپنے اصل روحانی کام کی طرف لگایا ہے۔ یعنی مخلوق اور مادے کے مشاہدے میں بھی خالق کا خیال یاد دلایا ہے اور صنعت کائنات میں صانع حقیقی اور مصوّر اصلی کا تصور جمایا ہے۔ قَوْلُ تَعَالٰی اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاَخْلَافِ الْاَنْبِیَآءِ وَالتَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولٰٓئِی

۱ دنیا کا کاروبار بہت لمبا ہے۔ جو کچھ بھی اختیار کرو، مختصر اختیار کرو۔

الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ ذَرَأْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝
(ال عمران ۳: ۱۹۰ - ۱۹۱)۔ ترجمہ: ”تمام فلکی اجرام یعنی آفتاب، مہتاب و نجوم اور
جملہ ارضی و سفلی اشیاء جمادات، نباتات، حیوان اور انسان وغیرہ اور دن رات کے بدلنے اور
ان کے تغیرات اور ہیر پھیر کے مشاہدے میں بیدار مغز اور اولوالالباب لوگوں کے لیے
بہتری نشانیاں موجود ہیں۔ جنہیں اس مخلوق کے نظارے میں خالق یاد آتا ہے اور اس
صنعت کے مشاہدے میں صنایع حقیقی کا خیال پیدا ہوتا ہے اور نقش سے نقش کا تصور دل پر
نقش ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کھڑے بیٹھے اور سوتے لیٹتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے
ہیں اور زمین و آسمان کی اشیاء میں ذکر فکر کرنے سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ذَرَأْنَا
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (ال عمران ۳: ۱۹۰ - ۱۹۱)۔
یعنی ”اے اللہ تو نے مخلوق کو عبث اور رائیگاں نہیں پیدا کیا۔ بلکہ محض اپنی ذات کی عبادت،
معرفت اور قرب و وصال کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں ان مادی قافی اشیاء کی محبت کی آگ
اور تاریکی سے بچا۔“ قولہ تعالیٰ: ذَرَأْنَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِالْيَعْبُدُونِ ۝
(الزمر ۵۱: ۵۶)۔ بعض نادانوں نے اس کجگلی آیت میں عبادت سے یہ مراد لی ہے کہ
دنوی زندگی میں اپنے اور اپنے ہال بچوں کے خورد و نوش کے سامان مہیا کریں اور حیوانوں کی
طرح چند روز پیٹ بھر کر کھائیں بیکیں اور خوب عیش و عشرت کریں۔ اور بس اسی کو خدمت
خلق اور غرض و غایت زندگی سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اصل عبادت، ذکر فکر، نماز، روزہ، ورد
و ظائف، مراقبہ اور مکاشفہ وغیرہ باطنی اشغال اور طریقت کے روحانی احوال اور مقامات و
منازل، قرب اور وصال کو لا یعنی شغل، تصحیح اوقات اور محال خیال کرتے ہیں۔ مگر اسلام نے
انسان کو زندگی کی اصلی غرض و غایت اور حقیقی مقصد حیات عبادت و معرفت مولا کی طرف
لگایا ہے۔ اسلام کی پاک تعلیم نے بنی نوع انسان کو مادے کی ظلمت اور تاریکی سے بچا کر
اپنے اصل الاصول اور معدن العلوم، علت العلل، مسبب الاسباب، رب الارباب، اول،
آخر، ظاہر، باطن، عالم الغیب والشہادت اور خالق والاض والسنوت یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی
واحد ذات پاک کی عبادت، معرفت، قرب، وصال، محبت، عشق، فنا، بقا کے اعلیٰ مراتب اور

مدارج کے حصول کی طرف لگایا ہے۔ قولہ تعالیٰ: اَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خِوَارِ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ ۝ (یوسف ۱۲: ۳۹)۔ یعنی آیا عالم کثرت کے متفرق بے شمار محبوب اور معبود بہتر
ہیں یا ان کا خالق مالک ذات واحد قہار۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔ قولہ تعالیٰ: قُلِ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ
ذَرْنُہُمْ لِمٰی يَخْتَصِمُہُمْ يَلْعَنُوْنَ ۝ (الانعام ۶: ۹۱)۔ ترجمہ: یعنی ”اے میری نبی اتم ان
لوگوں کو اپنی طرف سے میرے نام کی حقیقت اور اہمیت بتادے۔ پھر انہیں چھوڑ دے کہ
جس طرح چاہیں کھلیں۔“ تصور اسم اللہ ذات جب سالک کے دل پر قائم ہو جاتا ہے تو
صاحب تصور کا دل اور دماغ اسم اللہ کے صمد اللہ سے رنگا جاتا ہے اور اس کی یہ کیفیت
ہو جاتی ہے کہ اسے ہر نقش میں نقاش کا نقشہ نظر آتا ہے اور ہر صنعت میں صنایع حقیقی کی
صورت دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ کتاب کائنات اُس قرآن اور مصنوعات اور اس کی آیات
بینات بن جاتی ہیں۔

مادہ پرست عقل کے اندھے یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے لوگ غیر مہذب، نادان، سادہ لوح اور
توہم پرست تھے اور مادی علوم و فنون سے بے بہرہ تھے۔ گو آج کل کے ماہرین طبقات
الارض کو پہاڑوں کے بعض غاروں میں اگلے زمانے کے لوگوں کے پتھروں کے اوزار اور
بھدے برتن وغیرہ مل رہے ہیں تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ اس زمانے کے تمام لوگ
اسی طرح غاروں میں رہتے ہوں گے۔ کیا آج کل اس ترقی یافتہ اور مہذب دنیا میں بعض
وحشی اور جنگلی لوگ پہاڑوں کے غاروں میں رہائش نہیں رکھتے۔ پرانی طرز کی زندگی بسر نہیں
کرتے۔ حالانکہ اس زمانے میں عالیشان محلوں کے اندر رہنے والے مہذب انسان بھی
آباد ہیں۔ سو اگر ان لوگوں کو پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے اندر دبے ہوئے تہہ خانوں
میں پرانی طرز کے بھدے برتن و اوزار مل رہے ہیں تو یہ اس زمانے کی بعض وحشی اقوام کی
استعمال کی چیزیں ہوں گی۔ نہ کہ اس زمانے کے مہذب اور شائستہ لوگ یہ چیزیں استعمال
کرتے ہوں گے۔ کیونکہ کہ جس زمانے کے یہ غاروں والے اوزار اور برتن بتائے جاتے
ہیں ماہرین طبقات الارض کو بعض دیگر مقامات سے اس زمانے کی اعلیٰ صنعت و حرفت کے
آثار بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اس زمانے کے نہایت نفیس و عمدہ آلات اور سامان
پاتے ہیں تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ غرض اگلے زمانے کے سچے پاک باز لوگ

باوجود مذہبی اور روحانی مصروفیتوں کے کسی علم و فن میں آج کل کے بوالہوس، طفل مزاج اور نفسانی لوگوں سے کم نہ تھے۔ اگر فی الحقیقت غور کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کے تمام مادہ پرست ہر قسم کے علوم و معارف اور صنعت و حرفت میں اگلے لوگوں کی قائم کردہ بنیادوں اور اصولوں پر چل کر ترقی کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہر علم و فن کی ابتدائی ایجاد اور نئی بنیاد قائم کرنی مشکل ہوا کرتی ہے۔ اس پر چل کر آگے ترقی کرنا محض آسان اور قدرتی بات ہے۔ اگلے لوگوں کے ہر علم و فن میں ان کی محرکہ الآراء تصانیف ان کے دماغی علوم اور عقل و فہم کی بلندی پر صاف دلالت کر رہی ہیں۔ آج کل کے لوگ محض ان کے خوشہ چین ہیں۔ ہم اہل سلف لوگوں کے علوم اور فنون میں ابتدائی ایجادات کی یہاں چند مثالیں پیش کرتے ہیں:

۱۔ کتاب ”علم عرب“ کے صفحہ ۲۲۷ پر جارحی زیدان ایک مستند عیسائی مؤرخ کا اقرار ہے کہ الجبر اسلاموں کی ایجاد ہے۔

۲۔ عیسائی مؤرخ ڈاکٹر وریچر لکھتے ہیں کہ گھڑی مسلمانوں کی ایجاد ہے اور خلیفہ ہارون الرشید نے ۸۰۷ھ میں بادشاہ شارلمین کے دربار میں ایک گھڑی بطور تحفہ بھیجی تو درباریوں نے حیرت سے اسے طلسم اور جادو خیال کیا۔ (از کتاب زبدۃ الصحائف فی اصول المعارف صفحہ ۶۹)

۳۔ عیسائی مؤرخ ڈاکٹر لیہان کا قول ہے کہ قطب نما جس کے بغیر سمندر کا راستہ طے کرنا ناممکن ہے مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ (کتاب تمدن عرب صفحہ ۳۰۴)

۴۔ مشہور فرانسیسی مؤرخ موسیو سدو لکھتے ہیں کہ یوسف ابن عمر نے ۷۰۲ھ میں روٹی کا کاغذ تیار کیا اور اسی مؤرخ کا کہنا ہے کہ علم ہندسہ عربوں نے یورپ کو سکھایا ہے۔

(مسٹوریز ہسٹری آف دی ورلڈ جلد ۸، صفحہ نمبر ۲۷۵)

۵۔ ڈاکٹر وریچر لکھتا ہے کہ تیزاب عربوں کی ایجاد ہے۔

(از ڈو ویلمنٹ آف دی یورپ جلد ۱، صفحہ ۴۰۸)

۶۔ عیسائی مؤرخ جارحی زیدان کا قول ہے کہ بارود مسلمانوں کی ایجاد ہے۔

(از تمدن عرب جلد ۱، صفحہ ۹۹)

۷۔ عملی مکینکس کے بارے میں ڈاکٹر لیہان کہتے ہیں کہ عربوں نے عملی مکینکس کے

آلات ایجاد کر کے یورپ کو ان کا استعمال سکھایا ہے۔ جن کو یورپ اور امریکہ آج کام میں لا رہے ہیں۔ (منزوم صفحہ ۳۵۹)

۸۔ مشہور مؤرخ مارکو لیٹھ لکھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی بدولت یورپ میں فلسفہ یونان پھر زندہ ہوا۔

۹۔ پروفیسر نکلسن لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے بڑی فیاضی سے یورپ کو مختلف علوم و فنون سکھائے۔ (لٹریچر ہسٹری آف دی عرب صفحہ ۳۵۹)

۱۰۔ مشہور مؤرخ ڈاکٹر لیہان لکھتے ہیں کہ تمدن اسلام کا بڑا بردست اثر دنیا پر یہ چکا ہے۔ مسلمانوں نے یورپ کی وحشی قوموں کو انسان بنایا۔ مسلمانوں نے یورپ میں علوم و فنون اور ادب و فلسفہ کا وہ دروازہ کھولا جس سے ہم یورپین قطعی ناواقف تھے اور مسلمان چھ سو برس تک مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کے استاد رہے۔

۱۱۔ ہندو سب سے پہلے بابر بادشاہ کے ہاتھ میں دیکھی گئی۔ یہ یا تو اس کی ایجاد تھی یا کسی ترک کی۔

۱۲۔ ڈاکٹر گستادی لکھتے ہیں کہ عربوں کی بدولت یورپ نے تمدن اور تہذیب حاصل کی۔ (تمدن عرب صفحہ ۵۲۳)

۱۳۔ فرانسیسی مؤرخ موسیو سدو لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے نویں صدی عیسوی سے پندرہویں صدی تک مختلف پیش بہا ایجادات کی ہیں۔ جن میں سے انجینئری کے اہم

انکشافات انہیں کی ایجاد ہیں۔ (مسٹوریز ہسٹری آف دی ورلڈ جلد ۶، صفحہ ۲۷۵)

۱۴۔ ڈاکٹر لیہان کا لکھنا ہے کہ عرب کی تقلید معاشرت نے ساری دنیا کے امراء کی عادتوں کو درست کیا اور انہیں بہتر انسانی اخلاق و عادات سکھائے۔

(تمدن عرب صفحہ ۵۲۳)

علوم و فنون اور صنعت و حرفت میں اہل سلف کے جنی کمالات اور دماغی قابلیتوں کا حال بطور مشتمے نمونہ از خروارے تو ناظرین نے پڑھ لیا۔ اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کا اخلاقی معیار اس قدر ارفع، اعلیٰ اور بلند تھا کہ اگر بالفرض اہل سلف اور اہل خلف کو ایک وسیع میدان میں لا کر کھڑا کیا جائے اور ان سے لباس عصری اتار کر اخلاق اور اعمال کی

باطنی صورت میں نمودار کر کے دکھایا جائے جیسا کہ قیامت کے روز ہوگا تو اہل سلف فرشتے نظر آئیں گے اور اہل خلف حیوان اور درندے دکھائی دیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **أُولَٰئِكَ كَمَا لَاتَنَامُ بَنُوهُمْ أَصْلًا** (الاعراف: ۷: ۷۹)۔ غرض انسان کی ظاہری صورت پر نہیں بھولنا چاہیے اور اس مادی خوب صورت زرق برق لباس، ظاہری شکل و شبہت اور خاکی خوبصورت خدو خال کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ ہی مادی عقل، ظاہری زیرکی اور دنیوی کز و فراہ و حشمت کوئی چیز ہے۔ بسا اوقات بہت بے سروسامان، بے نوا، غبار آلودہ، ڈولیدہ موئے، پھٹے پرانے چیتھڑوں میں ملبوس درویش جیسے تمہاری ظاہر بین آنکھیں حقارت سے ٹھکرا دیا کرتی ہیں باطن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مہذب، خوبصورت، دانا، غنی اور مالدار بلکہ ان میں بعض امراء، رؤسا اور بے تاج شاہان وقت بھی ہوتے ہیں۔

خاکساران جہاں راجتھارت مہ مگر

تو چہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد

ترجمہ: دنیا کے خاکساروں یعنی فقیروں کو حقارت سے مت دیکھ۔ تجھے کیا پتہ ہے کہ اس گرد میں شاید کوئی سوار یعنی اولیا ہو۔

وہ دل کی باطنی آنکھ اور ہے جس سے انسان کی اصلی باطنی صورتیں نظر آتی ہیں جو حقیقی و اصلی بادشاہ اور گدا میں تمیز کرتی ہے۔

مرد آں باشد کہ باشد شہ شاس

سے نشاند شاہ را در ہر لباس

اس کے برخلاف تم ایک شخص کو دیکھو گے جو زرق برق لباس میں ملبوس ہوگا اور عمدہ خوبصورت شکل و شبہت والا ظاہر میں وجیہ ہوگا۔ دنیوی دولت اور ظاہری جاہ و حشمت میں کوئی شخص اس کی برابری نہیں کر سکے گا۔ دنیوی اور مادی عقل میں افلاطون زمان اور جالینوس وقت شمار کیا جائے گا۔ لیکن اخلاقی مذہبی اور روحانی حیثیت میں وہ ایک لاعقل حیوان اور خونخوار درندہ ثابت ہوگا۔ لوگوں میں دنیوی لحاظ سے بڑا معزز اور مکرم ہوگا۔ لیکن لے مرد وہ ہے جو حقیقت کا شاسا ہو۔ وہ بادشاہ کو ہر لباس میں پہچان لیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک جوں اور مکھی سے بھی کم تر اور اعلیٰ درجہ رکھتا ہوگا۔ غرض انسان کی ظاہری صورت، دنیوی حیثیت، مادی عقل کوئی اور چیز ہے اور انسان کے اخلاق اور اعمال کی باطنی صورت، دینی حیثیت اور مذہبی و روحانی سمجھ علیحدہ چیز ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے فرمایا ہے کہ **اَكْفَرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ بَلْه**۔ یعنی ”جنت کے لوگ اکثر و بیشتر سادہ لوح ہوں گے۔“ اکثر اہل جنت ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ دنیوی عقل کی چالاکیاں اور شیطانوں سے کوتاہ ہوں گے اور دنیوی دولت کو کچھ وقعت اور اہمیت نہیں دیں گے اور اس کے نفع و نقصان کی چنداں پرواہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امی یعنی ان پڑھ کہا گیا ہے کہ آپ ﷺ دنیا کے شیطانی علم اور اس کے حصول کے مکروں، فریبوں اور منصوبوں سے ناواقف تھے۔ اسی دنیوی عقل کے لحاظ سے اکثر مالدار اور فیلسوف، کافر پیغمبروں کے ماننے والے سادہ لوح سچے صاف دل مسلمانوں کو ستمیاء اور بادی الرائے یعنی کم عقل اور نادان کہا کرتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **فَالْأَوَّلُ اَنُؤْمِنُ كَمَا اَمَنَ السُّفَهَاءُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ** (البقرہ: ۱۳: ۱۳)۔ ترجمہ: کافر کہنے لگے کہ آیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ احمق نادان لوگ ایمان لائے ہیں۔ ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ خبردار دنیوی دولت اور مادی عقل پر مغرور کا فر خود احمق اور کہینے ہیں لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے۔

غرض اہل سلف صالحین کا معیار اخلاق اس قدر رفیع اور بلند تھا کہ اگلے زمانے کے دنیا دار امراء اور شاہان وقت بھی اس پچھلے زمانے کے صوفیاء اور مشائخین سے زیادہ نیک، متقی، پارسا اور زاہد و عابد تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کا جس وقت وصال ہوا تو ان کی حسب وصیت یہ اعلان ہوا کہ آپ کا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس سے ساری عمر کبھی تکبیر اولیٰ اور عصر کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں۔ ناظرین کو اس بات کا یقین مشکل سے آئے گا کہ ان کے جنازہ کو حسب وصیت پڑھانے کے قابل نہ کوئی عالم فاضل نہ کوئی متقی اور زاہد صوفی درویش اور نہ صاحب نسب سید و قریشی نکلا۔ بلکہ ایک مکرم، معزز اور ممتاز ہستی کے حسب وصیت نماز جنازہ پڑھانے کے قابل ہندوستان کی وسیع سلطنت کے فرماں روا سلطان شمس الدین التمش نکلے۔ نیز شہنشاہ اورنگزیب اپنے دور حکومت میں باون (۵۲)

سال تک اور سلطان نصیر الدین انیس (۱۹) سال تک قرآن شریف کی کتابت کرتے رہے۔ یعنی اکہتر (۱۷) سال اسی ہندوستان نے یہ تماشہ دیکھا کہ اورنگ حکومت پر اور چر شاہی کے نیچے قرآن لکھا جا رہا ہے۔ یہ تو اس زمانے کے بادشاہوں کا حال تھا جو سب سے زیادہ دنیوی تعلقات میں الجھے ہوئے، دنیاوی دھندوں میں سر تا پا ڈوبے ہوئے اور ملکی و سیاسی جھگڑوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے کے پاک باز اور پاک طینت درویشوں اور فقیروں کا معیار زندگی کس قدر بلند ہوگا۔ اگر ان کے پاک اخلاق اور نیک اطوار کی مثالیں یہاں پیش کی جائیں تو ایک علیحدہ دفتر درکار ہوگا۔ غرض ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ اہل سلف صالحین باطنی مذہبی اور روحانی مصروفیتوں کے باوجود کسی علم و فن میں پچھلے لوگوں سے کم نہ تھے۔ آگرے کا تاج محل، مصر کی میناریں، قصر جشید، تخت طاؤس اور دیوار چین وغیرہ اگلے لوگوں کی علو ہمت و طاقت اور کمال صنعت و حرفت پر شاہد ہیں۔ مصر کی میناروں سے فراعضہ مصر کی تین چار ہزار سالوں سے جو مدفون لاشیں اور مرمیاں برآمد ہوئی ہیں۔ اور جب انہیں اتنے عرصہ دراز سے صحیح سلامت پایا گیا تو اس زمانے کے سائنس دان کمال حیرت اور تعجب میں پڑ گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ فراعضہ مصر کی اصلی لاشیں نہیں ہیں بلکہ کسی دھات کے ڈھلے ہوئے بت ہیں۔ لیکن جب وہ تمام کیمیائی علموں اور سائنس کے تجربوں میں اصلی لاشیں ثابت ہوئیں تو ان کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی اور آج تک اس راز اور مسرّی کو یہ لوگ نہیں کھول سکے کہ یہ لاشیں کس مصالحے اور کس عمل اور ہنر کے طفیل آج تک محفوظ چلی آئی ہیں۔ کیونکہ آج کل کے سائنسدان اور کیمسٹس کے پاس ایسی چیزوں کے دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک برف اور دوم سپرٹ۔ سو معلوم ہو گیا کہ آج سے تین چار ہزار سال پہلے کے لوگ جنہیں یہ لوگ وحشی، جنگلی اور احمق خیال کرتے ہیں آج کل کے نام نہاد مہذب اور عقل مند روشن خیال لوگوں سے ہر قسم کے علم و ہنر میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ کیا طب، منطق، شعر، علم ہیئت، فلسفہ، ریاضی، علم کلام وغیرہ ظاہری علوم میں اگلے لوگوں مثلاً بوعلی سینا، افلاطون، جالینوس، ارسطو، فخر رازی، امام غزالی، حافظ شیرازی، فیضی، فردوسی اور مولانا روم وغیرہ کی مثل اور مثال پچھلا زمانہ پیش کر سکتا ہے۔ آج اس مہذب دنیا میں جس

قدر دانائی کی باتیں ضرب الامثال، عمدہ مشہور اشعار، اخلاقی مذہبی اور روحانی قواعد اور قوانین رائج اور جاری چلے آتے ہیں سب اگلے زمانے کے روشن ضمیر اور عالی دماغ لوگوں کے بنائے ہوئے اور وضع کیے ہوئے ہیں۔

مسموم، پینانزم، اینمل میکنیٹرم یعنی قوت جاذبہ مقناطیسیہ، حیوانیہ اور سپر چولوم کے مشاہدوں اور تجربوں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انسان میں ایک زبردست روحانی قوت اور ایک بڑی باطنی طاقت موجود ہے۔ اگر اس کی باقاعدہ مشق اور تربیت کی جائے تو اس کے ذریعے انسان اس مادی دنیا میں ایسے محیر العقول اور حیرت انگیز کرشمے دکھا سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے دانائے، فیلسوف اور مادی عقلمندوں کا ناظرہ بند کر دیتا ہے اور سائنس اور فلسفہ اس کی توجیہ سے ضمیمہ "ہکم" (البقرة ۲: ۱۸) رہ جاتا ہے۔ اور کوئی جواب ان سے نہیں بن سکتا۔ یہ روحانی طاقتیں بااصطلاح حقد میں متصفین خوارق عادات کرامات کہلاتی ہیں۔ اس قسم کی خلاف عادت فوق الفطرت غیر معمولی طاقتیں دو قسم کی ہوا کرتی ہیں: ایک علوی، دوم سفلی، علوی طاقتوں کے کرشمے چونکہ علوی فیہی مخلوق یعنی ملائکہ، فرشتوں اور مقدس ارواح کے ذریعے اور واسطے سے ظہور پذیر ہوا کرتے ہیں اس لیے اس کا ذکر ہم کسی دوسرے موقع پر کریں گے۔ یہاں پر ہم اہل سلف کے سفلی لیکن نہایت نادر، محیر العقول اور ہوشربا کرشموں کی آج سے تین سو سال پہلے کی ایسی مستند تاریخی شہادت پیش کرتے ہیں جس کی صحت کا انکار کسی صورت میں نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جس سے ایک سلیم عقل منصف مزاج انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ حقد میں کے باطنی علوم اور روحانی طاقتیں کہاں تک پہنچی ہوئی تھیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جہانگیر بادشاہ کے دربار میں بنگال کے چند ہار یوں اور جادو گروں نے حاضر ہو کر جو کرشمے دکھائے تھے آج تک دنیا اس سے انگشت بدنداں ہے۔ ان میں سب سے ہوش ربار، یسمان اور آسمان والا معاملہ ہے۔ جس نے آج تک اہل یورپ کو ششدر اور حیران بنا رکھا ہے:

کتاب تزکیہ جہانگیری جو جہانگیر بادشاہ کے زمانے کی اس کی اپنی بنائی ہوئی تاریخ ہے اس میں یہ یوں مذکور ہے کہ بنگال کے چند ہار یوں اور جادو گر جہانگیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ علاوہ دیگر حیرت انگیز تماشوں اور

✓ کرشموں کے رہسماں اور آسمان والا کرشمہ سب سے زیادہ ہوشربا تھا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ ان جادوگروں میں سے ایک نے بڑھ کر بادشاہ کو سلام کیا اور عرض کی کہ جہاں پناہ میرا ایک دشمن آسمان پر چڑھ گیا ہے۔ میں سیزمی لگا کر آسمان پر اس کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاء اللہ میں اسے قتل کر کے اور فتحیاب ہو کر واپس آ جاؤں گا۔ اور ایک خوبصورت نوجوان عورت کو بادشاہ کی کرسی کے قریب بٹھا کر کہا کہ یہ میری پیاری خوبصورت بیوی ہے۔ یہ حضور کے پاس میری امانت ہے۔ اسے میری واپسی تک اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ چنانچہ جادوگر نے میدان میں کھڑے ہو کر ایک ڈوری کو آسمان کی طرف پھینکا کہ اس کا ایک سرانظروں سے غائب ہو گیا اور ڈوری ہوا میں معلق ہو گئی۔ چنانچہ جادوگر مذکور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر سیزمی کی طرح اس پر چڑھ گیا اور تماشاخیوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کے بعد وہ ڈوری پلٹنے لگی اور بعد آسمان کی طرف سے خون کی دھار بندھ گئی اور اس میں سے خون ٹپکنے اور بہنے لگا۔ تماشاخی اس ڈوری کی عجیب و غریب حرکت اور اس میں خون کے زمین پر جاری ہونے کو نہایت حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں جادوگر کے ہاتھ پاؤں اور ہفت اندام یعنی سب اعضا یکے بعد دیگرے کٹ کٹ کر خون آلودہ حالت میں ڈوری کے قریب میدان میں آ کر آسمان سے گرنے لگے اور آخر میں اس کا سر دھڑام سے میدان میں آ کر گرا۔ اس پر جادوگر کی عورت جو بادشاہ کی کرسی کے پاس بیٹھی تھی چلا اٹھی اور زار زار روتی ہوئی اس جادوگر کی لاش کے پاس آ کر کہنے لگی کہ یہ تو میرے خاوند کی لاش ہے۔ آسمان پر دشمن نے اسے قتل کر دیا ہے اور اسے کھڑے کر کے نیچے پھینک دیا ہے۔ اور اپنے قبیلے کے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ اب دشمن وغیرہ کا سامان کرو۔ میں اپنے پیارے خاوند کے ساتھ سستی ہو کر زندہ جل مروں گی۔ چنانچہ جادوگروں نے فوراً بندھن تیار کر کے ایک چٹائی بنالی۔ بادشاہ اور امراء و وزراء نے انہیں اس کام سے بہتر ارادہ کیا لیکن جادوگروں نے اس عورت کو چٹائی میں بٹھا کر اس کے خاوند کی لاش کے ساتھ آگ

لگا دی اور وہ چٹا عورت سمیت ایک راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ بادشاہ اور تماشاخی اس خوف ناک منظر کو سخت حیرت اور استعجاب سے دیکھ کر دم بخود بیٹھے تھے کہ اتنے میں جادوگر مذکور ہتھیار لگائے زندہ اور صحیح سلامت اس ڈوری پر سے اترتے ہوئے نمودار ہوا اور ایک لمحہ میں جہانگیر کے سامنے آ کر بادشاہ سے یوں مخاطب ہوا کہ جہاں پناہ! حضور کے بخت و اقبال سے میں نے اس دشمن کو قتل کر دیا ہے اور جو لاش یہاں کھڑے کھڑے ہو کر گری تھی وہ میرے دشمن کی لاش تھی۔ بعد بادشاہ سے اپنی بیوی کا طلبگار ہوا کہ میری امانت مہربانی کر کے مجھے واپس کی جائے۔ بادشاہ نے بہت معذرت کا اظہار کر کے کہا کہ اسے تو تیرے بھائیوں اور ہمراہیوں نے تیری لاش کے ہمراہ زندہ جلا کر ستی کر دیا ہے۔ ہم اس کا خون بہا دینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ خون کا ابھی فیصلہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں دھکتی ہوئی راکھ میں سے جادوگر کی عورت زندہ اور صحیح سلامت نکل آئی اور اپنے خاوند کے پہلو میں کھڑے ہو کر بادشاہ سے عرض کیا۔ جہاں پناہ خون بہا کی تکلیف نہ فرمائیے میں زندہ اور صحیح سلامت ہوں۔ یہ ہوش رہا اور حیرت افزا منظر دیکھ کر بادشاہ اور امراء و وزراء نے ان جادوگروں کو بڑے بھاری انعام و اکرام دیئے اور تماشاخیوں نے بھی دل کھول کر نقد و جنس پیش کیے۔ پچھلے چند سالوں کی بات ہے کہ لنڈن میں تمام دنیا کے مدار یوں، جادوگروں، شعبہ بازوں اور جنگروں کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کے پروگرام میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جو مداری یا جادوگر جہانگیر بادشاہ کے دربار کا مذکورہ بالا رہسماں اور آسمان والا کرشمہ دیکھائے گا اسے ۲۰ ہزار پونڈ انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے تمام جادوگروں اور مداریوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور سائنس اور کیمسٹری کی بدولت اس کرشمے کے اظہار کے لیے بہترے اوزار اور آلات مہیا کیے لیکن کسی سے کامیابی کی صورت نہ بن آئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقد میں اور متاخرین کے علمی اور ظاہری و باطنی کمالات میں کس قدر فرق ہے۔ افریقہ کے موجودہ حبشی اور جنگلی اقوام کے

روحانی کمالات کے جو ریکارڈ یورپین سیاحوں نے جمع کیے ہیں انہیں دیکھ کر انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ آج تک قدیم زمانے کے روحانی کمالات کا اثر پرانی اقوام میں چلا آتا ہے جو اس نئی روشنی کی تاریکی اور جدید تہذیب کی لعنت سے محفوظ ہیں۔ مصر کے قدیم مقبروں اور تہہ خانوں سے جو پرانی ہڈیاں تسبیح یعنی مالا اور دیگر استعمال کے برتن اور اوزار برآمد ہوئے ہیں ان بے جان اشیاء میں بھی اس زمانے کے لوگوں کی ایسی روحانی تاثیرات اور باطنی کمالات وابستہ ہیں جنہیں دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور ایک سلیم العقل منصف مزاج شخص اس سے یہ نتیجہ نکالے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب ان قدیم لوگوں کی ان جامد بے جان اشیاء میں اس قدر روحانی طاقتیں پنہاں ہیں تو ان کی اپنی روحانی طاقتوں کا کیا حال ہوگا۔

اس سچے تاریخی واقعے کے بیان کرنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ اہل سلف کے باطنی علوم اور روحانی طاقتیں اس وقت افق الاعلیٰ پر پہنچی ہوئی تھیں اور جس طرح آج سے سو (۱۰۰) سال پہلے کے لوگ آج کل کے سائنس کی مادی ترقیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے اسی طرح آج کل کے الحاد زدہ مادہ پرست لوگ قدیم زمانے کے اہل سلف بزرگان دین کے روحانی کرشموں اور باطنی کمالات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہی الحاد زدہ مہذب دنیا آج بھی اس زمانے کے پیشوایان مذہب اور بائیبل دین یعنی پیغمبروں اور اولیاءوں کی اپنی عبادت گاہوں اور معبدوں میں دن رات مداح اور شاخوان نظر آتی ہے اور اسی کو ذریعہ نجات سمجھتی ہے۔ سبحان اللہ! وہ الحاد زدہ یورپ جس کو اپنی مادی طاقت پر اس قدر ناز اور گھمنڈ ہے آج بھی اپنے اسرائیلی پیغمبروں کا لوہا طوعا و کرہا مان رہا ہے۔ جس کی تعریف و توصیف کے گیتوں سے دن رات یورپ کے گرجے اور کلیساؤں گونج رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگلے لوگوں کے روحانی بچوں نے اس زمانے کے مادی لوگوں کے قلوب کو پکڑ رکھا ہے اور انہیں باطن میں زنجیر تسخیر سے جکڑ رکھا ہے۔ گو وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی گردنوں میں یہ باطنی ڈوری کس طرح پڑی ہوئی ہیں۔ ان سے لکھنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے جیسا کہ ہاتھی، اونٹ، بیل وغیرہ اگرچہ مادی طاقت اور ظاہری قوت میں انسان سے زور

آور اور طاقتور ہیں لیکن عقل، فہم اور علم کی بدولت انسان نے اپنے سے طاقتور اور شہ زور حیوانوں کو مسخر اور قابو کیا ہوا ہے اور ان سے اپنا کام لے رہا ہے۔ اسی طرح مردہ دل نفسانی لوگ اگرچہ مادی عقل اور ظاہری علم میں کتنے ہی دانا اور فیلسوف کیوں نہ ہوں لیکن باطنی علم اور روحانی طاقت والوں کے سامنے حیوانوں کی طرح ہیں۔ جن کو یہ لوگ سر کے باطنی بالوں سے نوری ہاتھ ڈال کر پکڑ لیتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: **مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا** (ہود ۱: ۵۶)۔ ترجمہ: ”اور نہیں ہے کوئی حیوان زمین میں مگر اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے۔“ جس طرح حیوانوں کو سیٹکوں یا پیشانی کے بالوں سے پکڑا جاتا ہے اور حسب خواہش ہر طرف لے جایا جاتا ہے اسی طرح ملکوتی روحانی علوم والے لوگ ان مادی حیواناتِ ناطق کو باطنی طور پر بہت آسانی سے دماغی بالوں سے پکڑ کر جس طرف چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ رہا گی۔

اے کز بے علم و عقل بر پاشدہ تحصیل علوم را مہیا شدہ
از دہر عشق تا نخوانی درقے بو جھلتی اگرچہ ابن سینا شدہ
ترجمہ: اے انسان تو جو علم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے اور مختلف علوم کو حاصل کرنے کے واسطے تیار ہوا ہے۔ عشق کے دفتر سے جب تک تو چند ورق نہیں پڑھے گا تب تک ابو جہل یعنی جاہل مطلق ہے۔ چاہے ابن سینا کی طرف دانا کیوں نہ ہو۔

آج اگرچہ سائنس اور مادی ترقی یورپ کو فرعونیت کے بام بلندی پر چڑھا رہی ہے لیکن اخلاقی اور روحانی انحطاط اس کو نفسانی ظلمت اور شہوانی غفلت کے درک اسفل اور جہالت کے تحت الارض کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ گھسیٹ رہا ہے۔ انہیں آج اپنی مادیت پر فخر کی بجائے اپنی روحانیت کے فقدان پر ماتم کرنا چاہیے تھا۔ مادی اور سیاسی عروج اگر انہیں ایک گز ابھار رہا ہے تو روحانی جہالت انہیں کوسوں نیچے دبا رہی ہے۔ اگر یورپ آج مادی عیش و عشرت اور دنیوی ساز و سامان کی وجہ سے شداد کی بہشت کا نمونہ بنا ہوا ہے مگر اخلاقی اور روحانی لحاظ سے تمام دنیا میں سخت مفلس ترین، نہایت نادار اور قحط زدہ علاقہ ہے۔ اگرچہ مادی ساز و سامان اور ظاہری خوراک کی بڑی فراوانی اور بہت بہتات ہے لیکن باطنی خوراک اور روحانی غذا ذکر و فکر، طاعت اور عبادت الہی وہاں عنقا کی طرح نادر و نایاب

ہے۔ ہر جگہ دن رات تاج و رنگ کی محافل قائم ہیں۔ شراب کے دور چل رہے ہیں۔ زنا، بد معاشی، فسق و فجور کا دور دورہ ہے۔ خمر اور خنزیر عام خورد و نوش ہے۔ ایک طرف کتوں کو اور دوسری طرف لیڈیوں کو بغل میں دبائے بیٹھے ہیں۔ شیطانی لہو و لعب اور نفسانی کھیل کود کے سوا وہاں اور کوئی شغل نہیں ہے۔ جہلا کی جہالت کا جہاں یہ جو بن اور شیطانی شہوت کا یہ شباب ہو وہاں اللہ کا نام لینے کی کس مجال ہو۔

اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں
نئی تہذیب کے اٹلے ہیں گندے

(اقبال)

جس روز سے زمانے نے مادی ترقی اور دنیوی عروج کی طرف قدم اٹھایا ہے اور بالکل اسی ایک ہی طرف رخ کر ڈالا ہے اسی روز سے اخلاقی، مذہبی اور روحانی پستی کا انحطاط شروع ہوا ہے اور دین کے ضروری حقیقی اور اصلی پہلو سے لوگ غافل اور بے پرواہ ہوتے چلے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ زمانہ کو آج مادی ترقی کے فلک الافلاک پر پہنچ چکا ہے مگر روحانی اور اخلاقی پستی کے تحت العری اور درک اسفل میں گرا ہوا ہے۔

صفائیاں جتنی ہو رہی ہیں دل اتنے ہی ہو رہے ہیں میلے
اندھیرا چھا جائے گا جہاں پر اگر یہی روشنی رہے گی

(محمد اسماعیل میرٹھی)

افسوس مادہ پرست علم الابدان کی موٹھ کافوں میں عمریں صرف کر رہے ہیں اور عزیز جانیں تلف کر رہے ہیں مگر علم الادیان کی طرف مطلق توجہ نہیں ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کی آرائش و آسائش کے سامان مہیا کرنے کا شغف ان کے نزدیک لا بد اور ضروری ہے۔ لیکن ابدی سرمدی حیات اور باطنی نوری دولت کے حصول کا مطلق خیال نہیں۔ خانہ جنگیوں کی آرائش اور اس میں سامان کی افزائش کا کمال بندوبست ہے مگر دار عالم ملکوت کا کچھ فکر نہیں ہے۔

ابیات

چند در فکرِ سرائے و غمِ منزلِ باشی
گذرد قافلہٴ عمر تو غافلِ باشی

کعبہ در گامِ نختیں کند استقبال
از سرِ صدق اگر ہم سفر دلِ باشی
گردِ آرائشِ ظاہر و گراں مے کو شند
تو در آں کوش کہ فرخندہ شائلِ باشی
کشتی تن بگلن چند دریں قلمِ خوں
تختِ مشق صد اندیوہِ باطلِ باشی!
(فیضی)

ترجمہ:

۱۔ تو کب تک جائے قیام اور منزل کی فکر کرتا رہے گا۔ اسی فکر میں عمر کا قافلہ گزر جائے گا اور تو غافل رہے گا۔

۲۔ کعبہ پہلے قدم پر ہی تیرا استقبال کرے گا اگر تو حقیقی طور پر دل کا ہم سفر بن جائے۔

۳۔ اگر دوسرے لوگ ظاہری آرائش کی کوشش کریں تو تو صرف اس بات کی کوشش کر کہ تیرے اعمال نیک ہوں۔

۴۔ اس تن کی کشتی کو تو زوال۔ کب تک تو اس خون کے سمندر میں صد باطل اندیشوں کا تختہ مشق بنا رہے گا۔

اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کی بڑی مہربانی اور کمال حکمت ہے کہ اس نے قاہر و قوی اور جاہد و جری یورپ کو مذہبی احساس، روحانی ذہنیت اور باطنی بصیرت سے خالی اور بے بہرہ کر دیا ہے اور دجال کی طرح اسے دینی اور مذہبی آنکھ سے کانا کر کے محض دنیوی جوع الارض اور سیاسی علو کی طرف لگا دیا ہے۔ ورنہ اگر انہیں علاوہ مادی قہرمانیت کے مذہبی اور دینی احساس بھی ہوتا تو آج تمام دنیا کو کفر اور الحاد کے باطل عقیدے کے ماننے پر مجبور کرتا۔ یورپ والے پہاڑوں کی چوٹیاں اور سمندروں کی گہرائیاں ناپتے پھریں۔ وہ دریاؤں کے دہانے اور عمق اور طول و عرض جانتے پھریں۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں تحت الارض شیشین بنا کر موسمی حالات معلوم کرتے پھریں۔ ہوا، پانی اور خشکی کو سخر کرتے رہیں۔ خلائی جہازوں کے ذریعے ستاروں تک پہنچنے کے خیال اور دھن میں خوش ہوتے رہیں۔

۱۔ آخری شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس تن کی کشتی کو تو زوال۔ یعنی مشق الہی میں فنا حاصل کر لے اور اپنے جسم کو مٹا دے تاکہ تو سیکڑوں فضول خطرات سے نجات پالے۔ خون سمندر جسم ہی کو تھلایا گیا ہے کیونکہ جسم خون سے بھرا ہوا ہے۔

انہیں یہ مادی خاک رانی مبارک! معرودہ باد، اوشہیدانِ ناز و ادا و کشمکشِ غمزہ و جفا کہ وہ نیز اعظم، انوارِ جمال و جلال کہ جس کے ایک ذرہ شعاع سے آفتاب، ماہتاب منور ہیں۔ پھولوں کا رنگ و بو جس کے دم سے ہے۔ تیان جہاں کے لیوں کا تبسم جس کے کرم سے ہے وہ ہمسہ خیر، وہ ہمدان، ہمدین، ہمد نور، خوبی کی جان اور حسن کی روح روان، حق سبحان تمہارا مقصود اور مطلوب ہے۔ زندانِ جام و وحدت تو روضہ رضوان کو، تجسیم سوزان کو اور آسمان و زمین گردان کو تین نوالے بنا کر آپ ہی آپ رہ جاتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ مسعود و جود جن کے مبارک دم سے آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں، زمین بار آور ہوتی ہے، دنیا سے طرح طرح کی آفات اور مصائب ٹپتی ہیں۔ ان کے ابرو کے ایک ادنیٰ اشارے سے دنیا کی بڑی بڑی ہمیں سر ہوتی ہیں، ان کے باطنی ہاتھ کی ایک جنبش بادشاہوں کے تاج اور تخت الٹ دیتی ہے، ان کے لطف کی نیم نگاہ مفلس گدا گروں کو تاج اور تخت کا مالک بنا دیتی ہے۔ وہ اگر دنیا میں بے کار نظر آتے ہیں تو اس لیے کہ وہ عالم جاودانی کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ دنیا میں جس قدر کوئی بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا کام تھوڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ ہمیشہ اشاروں سے کام کیا کرتے ہیں۔ عام ملازموں کی طرح دن رات دفتر کے دفتر سیاہ نہیں کرتے۔ اگرچہ یہ لوگ مفلس اور بے نو نظر آتے ہیں لیکن باطن میں روئے زمین کے حقیقی مالک ہوتے ہیں۔

خشت زیر سرو بر تارکِ ہفت اختر پائے!

دست قدرت مگر و منصب صاحب جانی

(افسوس کہ زمانے سے روحانی علوم اور باطنی فنون مٹ گئے ہیں) اور باطنی امراض کے طبیب الارواح اور معالج القلوب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اسلام در کتب اور مسلمانان در قبور والا نقشہ نظر آتا ہے۔ مذہبی تعلیم اور روحانی تلقین کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ آج کل کے مدرسے اور کالج کیا ہیں۔ انسانی فطرت اور مذہبی ضمیر کے لیے گویا قصاب خانے اور بوچھا خانے ہیں۔ جہاں لاکھوں انسانی قلوب کے معصوم ریوڑ کفر اور الحاد کی کالی دیوی کی بھیشت چڑھائے جاتے ہیں اور بے شمار پاک ارواح دہریت اور بے دینی کی دیوی کی دہلیز پر قربان ہوتی ہیں۔ ظاہر طور پر اگرچہ تعلیم پاتے نظر آتے ہیں مگر درحقیقت معنوی طور پر ذبح ہوتے رہتے ہیں۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ

نَحْنُ نُرْزِقُھُمْ وَإِنَّا نَکُمْ ۖ إِن قَتَلْتُمْھُمْ کَأَن قَتَلْتُمْ نَفْسًا ۖ وَہُم بَنَی ۖ (ہنسی اسرا آئیل ۱: ۳۱) ترجمہ: ”بھوک اور افلاس کے خوف سے اپنی اولاد اور بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہم ہی انہیں اور تمہیں رزق پہنچانے والے ہیں۔ بے شک انہیں قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔“ یاد رہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے بچوں کو دینی اور مذہبی تعلیم کی بجائے دنیوی تعلیم صرف اس لیے دیتے ہیں کہ دین اور مذہب کی تعلیم میں انہیں دنیوی دولت کے حصول کی کوئی امید اور صورت نظر نہیں آتی۔ اور سکول یا کالج میں داخل کر کے انہیں اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ لڑکا اس تعلیم کے ذریعے کسی اچھے عہدے پر فائز ہو جائے گا اور خوب روزی کمائے گا۔ یہاں اس آیت کا وہ پرانا مفہوم ہرگز تطبیق نہیں کھاتا کہ پرانے زمانے میں کفار عرب اپنی لڑکیاں زندہ دفن کیا کرتے یا انہیں ذبح کر ڈالتے۔ کیونکہ وہ لوگ یہ کام محض عار کی وجہ سے کیا کرتے تھے تاکہ کوئی شخص ہمارا داماد نہ ہو۔ ہرگز بھوک اور افلاس کے خوف سے یہ کام نہیں کرتے تھے۔ یہ ذکر ایک دوسری آیت میں یوں آیا ہے: وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ سُئِلَتْ ۖ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۖ (النکوہ ۸۱: ۸-۹)۔ غرض بہت لوگ ہیں جو اپنے معصوم بچوں کو بھوک اور افلاس کے خوف سے سکولوں اور کالجوں میں داخل کر کے معنوی اور باطنی طور پر انہیں اپنے ہاتھوں قتل کر ڈالتے ہیں اور ان کی فطرت دینی اور استعداد مذہبی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اکبر مرحوم نے اس مضمون کو اپنے اس شعر میں کس خوبی سے ادا کیا ہے

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا

انسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچھی

کالج کفر و الحاد کے نکسال ہیں۔ جہاں ضمیر اور فطرت کے زیر عیار میں بے دینی اور بد اخلاقی کا کھوکھلا کر انسانی قلوب کے سادہ لوحوں پر کفر، الحاد اور دہریت کی مہریں لگ رہی ہیں اور مغربی رسم و رواج کے موافق رائج الوقت سیکے اور کام کے مطابق دام تیار ہو رہے ہیں۔ اور یوں ہزاروں یوسف ان کھوٹے داموں کے عوض بکے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی مذہبی ذہنیت مفقود ہو گئی ہے۔ اور اگر دنیا میں کہیں خال خال مذہبی خیال موجود ہے تو مغربی تعلیم اور یورپین تہذیب نے اسے بگاڑ کر مٹ کر دیا ہے۔ اکثر قلوب مذہبی اور روحانی لحاظ سے مرچکے ہیں۔ ان میں کوئی مذہبی حس ہی باقی نہیں رہی۔ اگر کچھ تھوڑے سے

قلوب کسی قدر زندہ رہ گئے ہیں تو وہ سخت مہلک باطنی امراض میں مبتلا ہیں۔ ان باطنی امراض کے اثرات مذہب کی نسبت آئے دن سخت کفر انگیز خیالات اور طہانہ کھوک اور اعتراضات کی شکل میں ان لوگوں کے دلوں میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ اب دنیا میں نہ معالج القلوب ہیں اور نہ طبیب الارواح۔ اکثر کو تو اپنے مرض کا احساس ہی نہیں۔ بھلا جو مریض اپنے آپ کو تندرست اور صحت یاب سمجھے اس کا علاج کون کرے۔ یہاں پر ہم اس قسم کے چند دہریانہ کھوک اور شبہات اور طہانہ خیالات اور اعتراضات بطور مشتمل نمونہ ازخوارے پیش کرتے ہیں جو مغربی تعلیم کے اثرات سے دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ جس سے تقریباً مذہبی دنیا متعفن اور مسموم ہو گئی ہے ان میں بعض وہ لوگ ہیں جو سرے سے خدا کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کو کیونکر مانیں جو نہ خود دنیا میں محسوس اور معلوم ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی عمل اور فعل دکھائی دیتا ہے۔ بھلا جو خدا سمجھ نہ آئے اسے کیونکر جانا اور مانا جائے۔ یہ لوگ دل کے اندھے ہیں۔ مادرزاد اندھے کو سورج کی روشنی اور اشیا کی رنگت کا احساس کرانا ناممکن ہے۔ سورج تمام دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے، سارا جہاں اس کی روشنی سے تاباں اور درخشاں اور تمام اشیا کی صورتیں اور رنگتیں اس سے نمایاں ہوتی ہیں لیکن اندھوں کے نزدیک نہ دنیا میں سورج کا کوئی وجود ہے نہ دنیا میں اس کی روشنی اور حرارت کا کوئی فعل موجود ہے۔ ایسے لوگ اگر سورج کی روشنی اور حرارت اور اشیا کی صورت اور رنگت کو نہ سمجھیں اور نہ جانیں تو قصور کس کا ہے۔

گر نہ بیند بروز شہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

(سعدی)

ترجمہ: اگر دن کے وقت چمکاؤ کچھ نہ دیکھ سکے تو اس میں چشمہ آفتاب کا کیا قصور ہے۔ جب کہ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اس آفتاب عالم تاب کے انوار سے زندہ اور تابندہ ہے اور تمام دنیا کے اولوالالباب، دانیانِ جہان اور اولوالبصار، بینایانِ زمان اس کی ذات والا صفات اور دنیا میں اس کی قدرت کے افعالِ جلال کے مشاہدات اور اعمالِ باکمال کے شاہد ہیں۔ ان میں بعض سیاسی ملحد ہیں جن کے سر پر سیاسی شیطان مسلط ہوتا ہے۔ شیطان ان کے

دماغ میں یہ باطل خیال جمادیتا ہے کہ مذہب اور ادیان محض بنی نوع انسان کی ظاہری اور دنیوی، بہبودی اور اقتصادی و سیاسی ترقی اور تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت کی اصلاح کے لیے وضع کیے گئے ہیں اور تمام مذہبی پیشوا یعنی اگلے پیغمبر اور اولیاء وغیرہ اپنے اپنے زمانوں میں اپنی قوموں کے محض دنیوی رفیقاں اور ملکی مصلح اور سیاسی لیڈر ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی دماغی قابلیت اور عقلی ذہانت سے اس زمانے کی محض دنیوی اصلاح اور سیاسی ترقی کے لیے مذہب ایجاد کیے تھے اور بہشت کے خالی بہلا دے اور دوزخ کے وہمی ڈر کے ڈنڈے سے اس زمانے کے سادہ لوح لوگوں کو بچوں کی طرح اپنی خود ساختہ مذہبی پگڈنڈیوں اور شرعی راہوں پر چلاتے رہے ہیں۔ اور نعماءِ بہشت، حورو و قصور محض طفل تسلیاں اور بھول بھلیاں تھیں اور عذابِ دوزخ محض ایک فرضی ہوا تھا جو اس زمانے کے سادہ اور توہم پرست دماغوں کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ دراصل سیاسی ترقی اور ملکی فتح کی نقد بہشت مقصود اور مطلوب تھی۔ چنانچہ آزاد اور قاجار تو میں حکومت اور سلطنت کی بہشت میں یہاں راحت اور آرام پاتی اور عیش و عشرت کرتی ہیں۔ اور محکوم و مغلوب قومیں غلامی و ذلت اور افلاس و مسکنت کے دوزخوں میں دکھ اور عذاب پاتی ہیں۔ پس مذہب کا مدعا یہی کچھ ہے۔ سوائے اس کے نہ کوئی بہشت ہے اور نہ دوزخ۔ نہ موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے اور نہ حساب کتاب ہے، نہ سزا ہے اور نہ جزا۔ اسی سیاسی الحاد اور دنیوی مفاد کی تائید میں وہ مفصلہ ذیل باطل خیالات اور بیہودہ خرافات بھی کہہ ڈالتے ہیں کہ یہ سب ظاہری شرعی شعائر اور مذہبی ارکان اسی دنیوی، بہبودی اور سیاسی بہتری کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ ہر شرعی حکم اور دینی رکن میں کوئی نہ کوئی دنیوی مفاد اور سیاسی بہتری کا راز مضمر ہے۔ مثلاً کلمہ شہادت صرف قومی اتحاد اور توحید کا ایک رمی اظہار ہے۔ صوم اور روزہ ماہ رمضان جہادِ نفس اور تہذیبِ اخلاق کی ایک پریکٹس ہے یعنی نفس کو بھوک اور پیاس کی عادت ڈالنے اور شہوات و خواہشات کی ضبط کا خوگر بنانے کی مشق ہے تاکہ لڑائیوں میں خرچ اور خوراک وغیرہ نہ ملنے کے موقع پر کام آئے۔ نماز باجماعت صرف اطاعتِ امیر ہے اور نماز ایک قسم کی ورزش ہے اور وضو کا مطلب محض صفائی ہے۔ اور مساجد سیاسی اجتماع اور ملکی معاملات اور دنیوی مصالحت کی صلاح اور مشوروں کی بیخ وقتہ انجمنیں ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ

جملہ علما و فضلاء متقدمین و سلف صالحین و ائمہ دین متین و محدثین اور کل فقہاء مفسرین نے قرآن و احادیث کے اصل مدعا اور مفہوم کے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اور غرض و عایت دین کا وہی ہے جو ہم نے سمجھا ہے۔ بریں عقل و دانش بپایہ گریست۔ فَتَلَهُمُ اللَّهُ اَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝ (التوبة ۹: ۳۰)۔ غرض یہ لوگ سب دینی ارکان اور تمام مذہبی شعائر کے تحت کسی نہ کسی دنیوی اور سیاسی مفاد کو مضمر سمجھتے ہیں۔

بعض کو چشم طہ نبوت، رسالت اور حقیقت الوحی کی توجیہہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اور رسول اپنی قوم کے ایسے ہمدرد لیڈر اور خیر خواہ مصلح ہوئے ہیں کہ جن میں فطرتاً اپنی قوم کی بہبودی اور ہمدردی کا جوش اور جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اس جوش اور جذبے کے سبب ان پر اس قسم کے خیالات کا غلبہ رہا کرتا تھا اور غلبہ تخیلات سے بعض مضامین کو ان کی قوت تخیلہ میا کر لیتی تھی۔ حتیٰ کہ بعض اوقات اس غلبے کی حالت میں ان کو کوئی نہ کوئی آواز بھی سنائی دیتی تھی جس کو وہ وحی والہام سے موسوم کرتے تھے۔ اور گاہے کوئی خیالی موہوم صورت بھی انہیں نظر آ جاتی تھی جس کو وہ ملک اور فرشتہ کہتے تھے۔ حالانکہ خارج میں نہ کوئی اس قسم کا غیبی وجود ہے اور نہ کوئی فرشتہ ہے۔ یہ سب انکی فطرتی قوت تخیلہ کی موہوم کارستانیوں ہیں۔ یہ عقل کے دشمن پیغمبروں کو یا تو فریبی یا فریب خوردہ تصور کرتے ہیں اور جملہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین کی وحی والہامات اور معجزات و کرامات کو ان کے غلبہ و اہامات اور خیالات کی پیداوار خیال کرتے ہیں اور اپنے کو بڑے فیلسوف اور دانا محقق سمجھتے ہیں۔ سُبْحٰنَہٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یَقُولُوْنَ غُلُوْا کِبٰیْرًا (بنی اسرائیل ۱۷: ۳۳)۔

فلسفی کشتی و آسمہ نیستیٰ خود گجاؤ از کجاؤ کیستی
از خود آسمہ چوں نہ اے بے شعور پس نباید بر چنین علت غرور

(علی جویری)

ملاحظہ دہر کا خیال ہے کہ مذاہب دور جاہلیت کی پیداوار ہیں اور اب روشنی اور علم کا زمانہ ہے۔ پرانے مذاہب اور قدیم طریقے اسی پرانے توہم پرست زمانے کے لیے موزوں ۱۔ فلسفی تو بن گیا ہے مگر تجھے اتنا علم نہیں کہ تو کہاں ہے، کہاں سے آیا ہے اور حیرت حقیقت کیا ہے۔ اے بے خبر! جب تجھے اپنی ہی خبر نہیں تو تجھے ایسے علم پر غور نہیں کرنا چاہیے۔

اور مناسب تھے اور اسی زمانے کے ساتھ رہ جانے چاہئیں۔ اب زمانہ ماشاء اللہ بہت ترقی کر گیا ہے۔ پرانے مذاہب اور قدیم طریقے اس مہذب اور بیدار زمانے کو سنبھالنے اور شاہراہ ترقی پر چلانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس واسطے نئے ریفارمرز اور نئے فیضوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، منہ سے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے دھواں نکالنا، سیٹیاں بجانا، لہو و لعب اور کھیلوں میں بندوروں کی طرح ناچنا اور مینڈکوں کی طرح پھد کنا پھاندنا ان کے نزدیک تہذیب کی علامتیں اور شانسی کے آثار ہیں۔

اب نظر آتی نہیں ہے مسجدوں کے فرش پر
قوم نے اتنی ترقی کی کہ پہنچی عرش پر

(اکبر الہ آبادی)

اگر ان کے سامنے مذہب اور اخلاق کا نام لیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو پرانے فرسودہ دقیا نوی زمانے کی طرف پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں۔ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ لوگ عورتوں کی آزادی اور بے پردگی کا بڑا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور یورپ کے جابلوں اور بے دینوں کی طرح عورتوں کو محفلوں اور مجلسوں میں مردوں کے دوش بدوش عریاں اور رقصاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بے شرمی، بے حیائی اور بے عزتی کو ترقی، آزادی اور تہذیب کا نام دیتے ہیں۔ اے مغرب پرستو! اگر اس دیوثی کا نام ترقی اور آگے بڑھانا ہے تو یہ آگے بڑھنا تم کو مبارک ہو۔ ہم پیچھے ہی سہی۔

ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم
کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ

(اقبال)

بعض لوگ ہیں کہ جملہ انبیاء کے معجزات اور تمام اولیاء کی کرامات اور خوارق مادات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون قدرت کے خلاف کبھی واقع نہیں ہو سکتا اور دنیا میں جو علت و معلول، شرط و جزا اور سبب و اثر کا سلسلہ جاری نظر آتا ہے اس کے سوا نہ کوئی علت ہے اور نہ کوئی غیبی محرک و فعال قدرت موجود ہے۔ دنیا محض یہی عالم اسباب ہے جو دائرہ حواس کے اندر معلوم اور محسوس ہے۔ جس طرح کسی چیز کی فطرت واقع ہوئی ہے اس کے برخلاف

کبھی واقع نہیں ہو سکتا۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے اور اس الحاد اور ہریت کی تائید میں یہ آیت پیش کرتے ہیں: **فَطَرَتِ اللَّهُ النَّبَاتِ** **فَطَرَتِ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَلَاءُ لَغِيظُ الْبَلِغِينَ لَقِيمٌ** وَلَكِنْ أَخَذَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ (الروم ۳۰: ۳۰)۔ جس کی تفسیر ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ اس فطرت سے مراد فطرتِ دینی ہے۔ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (الروم ۳۰: ۳۰) سے مراد یہ ہرگز نہیں ہو سکتی کہ مادے کی خلقت میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ ہر وقت اور ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے اور ہر چیز میں تغیر و تبدل رونما ہے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ قانونِ قدرت کے برخلاف کچھ واقع نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ علیٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة ۲: ۲۰) ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ہرگز اپنے قانون کے تابع اور پابند نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے بنائے ہوئے اصول اور قواعد کا پابند ہو تو وہ خدا کس بات کا رہا۔ پھر تو کائنات میں مادے اور اس کے قوانین اور قواعد کا عمل دخل رہا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** خدا ہے فہم سے اور وہم سے دور رہو جو چاہے کرتا ہے

سمجھ لے جس کو بندہ وہ خدا کیا فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ اس دنیا کی چند روزہ مادی حکومتوں کو بھی گاہے گاہے بطور ضرورت قانون آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اور **فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ** (البروج ۸۵: ۱۶) کو اپنے قانون اور قاعدے میں اسیر اور مقید رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں صاف صاف فرما رہے ہیں: **يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ** وَ يُخِيبُ تَا وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِذِبِ (الرعد ۱۳: ۳۹)۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی لوحِ قدرت اور لوحِ محفوظ میں سے جس امر کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اور اس کے پاس لوحِ علم کی ام لکتاب ہے اور مسلمہ مسئلہ ہے کہ **الْأَمْرُ يُغَيَّرُ وَالْعِلْمُ لَا يَتَغَيَّرُ** یعنی امر اللہ بدلتا ہے اور علم اللہ نہیں بدلتا۔ بلکہ علم کے ذریعے امر کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً پانی ڈھلان کی طرف بہتا ہے۔ لیکن علم پمپ اور فوارہ کے ذریعے پانی نیچے سے اوپر کی طرف لایا جاسکتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس باقی سب امور کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يَفْعَلْ مَا يُرِيدُ** (البقرة ۲: ۲۵۳) **أَوْ يَخْتَكُم مَّا يُرِيدُ** (المائدة ۵: ۱)

یعنی اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرے اپنے حکم سے پورا کرتا ہے۔ کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اور پھر صاف طور پر فرماتے ہیں: **وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** (یوسف ۲۱: ۱۲)۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہر امر اور قانون پر غالب ہے اور اس کے تغیر و تبدل پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو کائنات کی ہر چیز میں طلوع و غروب، تغیر و تبدل اور ہر اصول و قواعد میں نقیض اس کے قہرِ باریتِ قدرت اور غلبہٴ امر کا صاف صاف پتہ دے رہے ہیں۔ اور کوئی بات ہماری توقع اور قیاس کے مطابق واقع ہوتی نظر نہیں آتی اور کسی امر کے وقوع کے لیے صحیح رائے قائم نہیں کی جاسکتی بلکہ اسباب کی آستین میں قدرت کا ہاتھ کار فرما ہے اور اکثر اسباب کے پردے میں کام کرتی رہتی ہے۔ لیکن گاہے بوقتِ ضرورت اسباب کی آستین چڑھا کر اور اتار کر کام کرنے لگ جاتی ہے۔ لہذا انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور اولیا کرام کی کرامات اور خوارقِ عادات محض قدرت کے شگے ہاتھ کے کرشمے ہوا کرتے ہیں اور قانون جاریہ کے خلاف وقتی ضرورت کی تکمیل کے لیے گویا آرڈیننس ہوا کرتے ہیں۔ جن نادان نفسانی کو چشمِ لوگوں کی نظریں مادی اسباب تک محدود ہوا کرتی ہیں اور کنوئیں کے اندھے مینڈک کی طرح وہ مادی کنوئیں کو ساری کائنات سمجھتے ہیں وہ قدرت کی فوق الفطرت غیر مادی کار فرمایوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور قرآن میں جہاں کہیں اس قسم کے غیر فطری خلاف قیاس معجزات اور کرامات کا ذکر آتا ہے ان کو اپنی مادی عقل اور قیاس کے مطابق بنانے کے لیے معانی اور مفہوم میں عجیب قطع و برید اور سخت ناروا کفر انگیز تاویلیں کیا کرتے ہیں۔ ہم ان کو چشموں کو معذور اور مجبور سمجھتے ہیں۔

زاہل مدرسہ اسرارِ معرفت مطلب کہ نکتہ داں نشود کرم گر کتاب خود ترجمہ مدرسہ اور مکتب والوں سے معرفت کے اسرار نہ پوچھ۔ کیونکہ کثیر اچا ہے کتاب بھی کھالے وہ نکتہ داں نہیں بن جاتا۔

نہیں ہے سائنس واقف کار دیں سے خدا ہے دور حد دور میں سے بعض مذہب کو سیاست سے علیحدہ سمجھتے ہیں اور مذہب کو محض عبادات اور اعتقادات میں محدود خیال کرتے ہیں کہ بندے کا خدا کے ساتھ ذاتی اور انفرادی معاملہ ہے۔ سیاست

کا معاملہ بندوں کے درمیان آپس کا ہے۔ دنیوی اور سیاسی ترقی میں مذہب رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اس لیے اس کو عملی دنیا میں جگہ نہیں دیتے۔ اسے ایک خیالی چیز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب کا مدعا اور غرض و غایت تو حید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور جاننا ہے اور یہ چیز ہمیں خیالات میں حاصل ہے تو پھر عملی اور شرعی تکلیفات کی کیا ضرورت ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً پانچ سو سال کے عرصے میں احکام اور قوانین میں تبدیلی کی ضرورت پڑی مگر تیرہ سو سال تک وہی ایک مذہب اور ایک ہی قسم کے قوانین اور احکام جاری ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے۔

بعض منکر ثبوت نجات کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ انہی توحید کے واسطے مبعوث ہوئے ہیں اور انہیں بھی اسی توحید کے علم اور عمل کا حکم تھا۔ پس جس کو اصل مقصود حاصل ہو غیر مقصود کا انکار اسے نقصان نہیں دیتا۔ پس توحید اعتقادی طور پر ہمیں حاصل ہے۔ عبادت اور اعمال اسی اعتقاد کے مختلف مظاہر ہیں یا اس کی صحت کے لوازمات اور ذرائع ہیں۔ جب اصل مقصود حاصل ہو جائے تو ذرائع اور وسائل کی کچھ ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح یہ بد بخت یُوْنُدُوْنَ اَنْ یُّقَرِّقُوْا بَیْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ (النساء: ۱۵۰) کے مصداق بن کر اپنے آپ کو نبی اور اس کی شریعت سے بری سمجھتے ہیں۔

ایک اور فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے اور احکام کو محض قرآن میں محدود سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ احادیث غلطی سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن خود مکمل چیز ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور آیات قرآن کی اپنے مطلب کے موافق تاویلیں کر کے بِضَلِّ اَبْصَارٍ (البقرة ۲: ۲۶) کے مصداق ہوتے ہیں۔ بعض ائمہ دین کے اجتہاد اور فرقہ کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ قرآنی آیات اور احادیث میں سے اپنے مطلب کے موافق جس کا جس طرح جی چاہے اپنے لیے ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر علیحدہ دین بناتے ہیں۔ اور دینِ قیم کی وحدت اور اجماع امت میں بگاڑ، تفرقہ اور تشنعت ڈالتے ہیں۔ انسان چونکہ فطرتاً اور قدرتاً بھکھڑا، جلد باز، سہل انگار، ست اور کام چور واقع ہوا ہے اس واسطے وہ خواہ مخواہ دینی قیود اور مذہبی پابندیوں سے آزادی حاصل کرنے اور اس میں قطع و برید کر کے

آسانی پیدا کرنے کے لیے ہزاروں کمر اور لاکھوں بہانے اور حیلے بناتا ہے اور خدائی احکام کو کسی نہ کسی طرح توڑ مروڑ کر اپنی خواہش نفسانی کے موافق اور مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ نفس کے بندے ہیں اور ہوئے نفس کے تابع ہیں اور جملہ احکام کو اپنے نفس کے موافق بنانے میں حیلے بہانے تراشتے ہیں۔ قَوْلُهُ تَعَالَى: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوَاۗءَ وَاَصْلَهٗ السَّلٰۗءَ عَلٰی عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰی سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهٖ عِشْرَةَ اَلْفَمَنْ يُّهْدِيْهِ مِنْ تَعْبُدِ اللّٰهَ اَلَا تَذَكَّرُوْنَ (البجالیہ: ۲۳)۔ ترجمہ: ”آیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا اور باوجود علم کے اللہ نے اس کو گمراہ کیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے ہیں۔ پس کون ہے جو ایسے شخص کو ہدایت کرے سوائے اللہ کے۔“ آیا تم نہیں سمجھتے ہو۔“

مختصر یہ کہ مغربی تعلیم نے الحاد اور دہریت کا زہر تعلیم یافتہ طبقے کے دلوں اور دماغوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ اکثر دل مذہبی نقطہ نگاہ سے مرچکے ہیں۔ ان کے اندر کوئی مذہبی حس باقی نہیں رہی اور نہ انہیں ہدایت کی طرف لانے کی کوئی امید ہو سکتی ہے۔ باقی اگر چند دل رہ گئے ہیں تو وہ سخت مہلک امراض میں مبتلا ہیں اور مذکورہ بالا شکوک اور شبہات ان کے قلوب کو بری طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ اکثر کو تو دنیوی خطرات اور نفسانی خیالات سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ دین اور مذہب کے معاملے پر جہہ دل سے غور کریں اور سوچیں کہ آخر ہم کیا ہیں؟ کیوں ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ موت کی ضروری، نال اور لا بد ہم کو اس طرح بھولے ہوئے ہیں کہ گویا انہیں یہ دور دراز سخت کشن، جان گداز اور روح فرسا سفر درپیش ہی نہیں۔ بعض کو اگر بھولے سے بھی کبھی اچانک موت کی یہ بڑی بھاری مہم یاد بھی آ جاتی ہے تو اسے یوں نال دیا جاتا ہے کہ موت جب آئے گی تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ اس سے پہلے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اتنے لوگ چلے گئے ہیں وہ گذارہ کریں گے ہم بھی کر لیں گے۔ اس قسم کی طفل تسیلوں سے شیطان ان نادانوں کو تھپکا تھپکا کر خواب غفلت میں سلا دیتا ہے اور اس سفر آخرت کے لیے زور راہ اور توشہ و سامان بنانے سے باز رکھتا ہے اور اس وقت ہوش آتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اور خالی ہاتھ، محتاج، نادار، اپانچ، اندھا، لولا، لنگڑا، سخت مصائب و آلام میں مبتلا اور

مگر قاتر ہو کر دار آخرت کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس وقت حسرت، ندامت اور تاسف سے ہاتھ ملتا ہے۔ لیکن ”پھر بچتا دے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔“ حسرت میں ہو تو گرچہ سمندر سے زیادہ اور عمر تری لوح پیہر سے زیادہ روز نہیں نہ کچھ بھی رہے گا بجز دریغ ہر چند کہ روئے تو سمندر سے زیادہ ہماری اس کتاب کے مطالعہ سے بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو گا کہ اس کتاب کا مفہوم تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان بس دنیا کے تمام کام کاج چھوڑ کر جنگل میں جا بیے یا کسی حجرے یا گوشے میں بیٹھ کر تمام عمر اللہ تعالیٰ کرے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تصور میں محو اور غرق ہو کر رہے۔ سو اس کتاب کی غرض و غایت تو رہبانیت کی مشق معلوم ہوتی ہے حالانکہ لادہبانیۃ فی الاسلام آیا ہے۔ یعنی اسلام میں رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے۔ ایسی تعلیم تو عیسوی دین کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کے غاروں میں جا رہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام صاحب غار تھے اور ہمارے پیغمبر صاحب السیف اور صاحب الجہاد ہوئے ہیں۔ آج اقوام عالم خصوصاً یورپین اقوام سیاسی اور دنیوی ترقی کے فلک الافلاک پر پرواز کر رہی ہیں اور مسلمان ذلت اور ادبار کے گڑھے میں گرے جا رہے ہیں۔ اسلام کو عظیم اتحاد، تعلیم، دولت و دنیوی، عروج اور سیاسی علو وغیرہ کی ضرورت ہے۔ افسوس! مسلمانوں میں سے اکثر لیلائے سیاست و دولت کے مجنوں لپٹائی ہوئی نظروں سے یورپین قوموں کی چند روزہ حیوانی لذتوں اور نفسانی دولتوں اور فانی مسرتوں کی طرف دیکھ کر ترستے ہیں اور جب خدا اور رسول اور اسلام کو اپنی نفسانی اغراض میں مؤید اور معاون نہیں پاتے تو دل ہی دل میں بگڑتے اور اسلام کے خلاف طرح طرح کی خرافات اگلتے ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے سے ہماری غرض یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جائیں یا حجروں میں بیٹھ کر ساری عمر اللہ تعالیٰ ہی کریں اور دنیا کا کوئی کام نہ کریں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں البتہ مسلمانوں کو ذکر اللہ اور اسم اللہ ذات کی طرف راغب اور مائل کرنے سے ہماری غرض اور غایت یہ ہے کہ مسلمان پہلے اصلی اور حقیقی معنوں میں مسلمان ہو جائیں۔ ذکر اللہ اور اسم اللہ ذات سے نور ایمان اور روشنی ایمان و عرفان حاصل کر کے اسلام کے پاک اخلاق سے متعلق اور ایمان کی نوری صفات سے متصف ہو جائیں۔ اس کے بعد جب وہ

اصلی اسلامی شان کے ساتھ میدانِ عمل میں نکلیں گے تو زندگی کے ہر شعبے اور دنیا کے ہر فعل اور عمل میں تائید ایزدی ان کے شامل حال ہوگی۔ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: اُولٰٓئِكَ نَحَبِّبُ لِّیْ فُلُوْبِهِمْ الْاٰیْمَانَ وَاَلْبَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ (المجادلہ ۵۸: ۲۲)۔ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے اور انہیں اپنی روح سے تائید فرمائی ہے۔ ایسے اہل ایمان لوگوں کی زندگی کے دونوں دینی و دنیوی، ظاہری و باطنی، صوری و معنوی، سیاسی و اخلاقی اور بدنی و روحانی پہلو ہر طرح سے نہایت کامیاب اور خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص اپنے لیے اور غیر کے لیے، گھر کے لیے اور قوم کے لیے غرض تمام دنیا کے لیے اور آخرت میں باعص صدر راحت اور موجب ہزار رحمت ہو جاتا ہے۔ جس طرح جانور اللہ کے نام کی تکبیر سے ذبح کے وقت پاک اور حلال ہو جاتا ہے اسی طرح انسان ذکر اللہ اور اسم اللہ ذات کے نور سے پاک اور طیب ہو کر صحیح طور پر اسلام، ایمان، ایمان اور عرفان وغیرہ کے درجات اور مراتب سے شرف اور سرفراز ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی قوم کے افراد فردا فردا اپنے نفس کا تزکیہ ذکر اللہ اور اسم اللہ سے نہ کر لیں اور اپنے نفس کی حالت اور کیفیت کو اللہ کے لیے بدل نہ ڈالیں ہرگز اللہ تعالیٰ اس قوم کی مجموعی حالت کو نہیں بدلتا۔ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغۡیۡرُ مَا یَقۡوۡمُ حَتّٰی یُغۡیۡرَ مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ (الرعد ۱۳: ۱۱) کیا ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح اور تخلیہ سر کی خاطر ابتدائے وحی کے زمانے میں رہبانیت اختیار کر کے کئی دفعہ اکیلے پہاڑ میں نہیں جا رہے تھے۔ اور متواتر کئی مفتوں تک غار حرا میں تصور اسم اللہ ذات کے پاک شغل کی خاطر دن رات محکف نہیں رہتے تھے۔ سو ہر مسلمان پر جو اصلی اور حقیقی معنوں میں مسلمان اور مومن با ایمان بننے کا خواہش مند ہو فرض عین اور سنت عظیم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور اپنے دل کو اسم اللہ ذات کے صبغۃ اللہ سے پوری طرح رنگ لے اور بطور نَحَبِّ فِی فُلُوْبِهِمُ الْاٰیْمَانَ (المجادلہ ۵۸: ۲۲) اپنی لوحِ قلب پر نقش اسم اللہ ذات کو نقش اور مرقوم کر لے۔ اس کے بعد وہ عملی دنیا میں اگر نکلے گا تو تائید ایزدی اس کی ہر جگہ اور ہر فعل میں دھبیری کرے گی۔ قوم کا ہر فرد جب اس شان سے نمایاں ہو جائے گا تو اس وقت قوم کی مجموعی حالت بھی بدل جائے گی۔ اور الْاِسْلَامُ یُعْلَوُ اَوْ لَا یُعْلَوُ کی صفت سے جلوہ گر ہو جائے گی۔ ورنہ صرف

اسلامی نام کے رکھے جانے یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے انسان کی نجات ہرگز نہیں ہو سکتی اور نہ دینی اور دنیوی ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔ بلکہ صرف ظاہر صورت اسلامی اور رسمی روایتی عمل سے بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک صحیح اسلامی سیرت اور کردار اور ایمانی قلب اور خالص نیت پیدا نہ کرے۔ جیسا کہ حدیث نبوی ﷺ میں ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَتِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ فِي قُلُوبِكُمْ وَيَبْأُكُمْ (مسلم)۔** ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ صورتوں، نہ تمہارے اعمال اور افعال کو بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ مختصر یہ کہ مسلمانوں کا جب باطن صحیح اور درست ہو جائے گا تو ان کا ظاہر بھی اصلاح پذیر اور ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو جسد اور تن جہاں درست ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: **إِنْ فُتِيَ جَسَدُ نَبِيٍّ آدَمَ مُصْنَعَةً إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔** ترجمہ: "نبی آدم کے جسد میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسد اور بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا اول ہے۔" غرض جس وقت قوم کے افراد کے قلوب اور نفوس اصلاح پذیر ہو کر بدل جائیں تو قوم کی ظاہری، دنیوی، سیاسی، اقتصادی اور باطنی مذہبی اور روحانی حالت بھی بدل جاتی ہے۔ جس زمانے میں مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرماں بردار اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے یعنی متقی اور پرہیزگار تھے دنیا کی حکومت اور بادشاہی بھی ان کے قدم چومتی تھی۔ لیکن جس وقت مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت اور فرماں برداری چھوڑ دی اور نفس اور ہوا کے پیچھے پڑ کر قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی سزا میں ان پر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا اور ان سے سلطنت اور حکومت چھین کر اغیار کے حوالے کر دی۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش نے جب اشاعت دین اور تبلیغ حق کے اجراء سے روکنے کی انتہائی کوشش کی حتیٰ کہ آپ ﷺ کو قتل کرنے اور دین اسلام کے منانے کا تہیہ کر لیا اور آپ ﷺ کو اپنا وطن مالوف مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ کے طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تو آپ ﷺ نے وہاں جا کر تبلیغ اسلام اور اشاعت دین حق کا کام شروع کر دیا۔ کفار نابکار کو جب معلوم ہو گیا کہ آپ ﷺ نے اپنا مشن وہاں بھی جاری کر دیا

ہے اور آپ ﷺ کو وہاں اس میں زیادہ کامیابی ہو رہی ہے تو ان الہی دشمنوں نے آپ ﷺ کو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا اور آپ ﷺ کے مشن کو مٹانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں اور وہاں جا کر حملے شروع کر دیئے تو آپ ﷺ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان معاندین اور مخالفین کے خلاف مجاہدانہ کارروائی شروع کرنے اور علم جہاد بلند کرنے کا اذن عام مل گیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اور آپ ﷺ کے اصحاب کبار نے محض اعلاء کلمۃ الحق اور تبلیغ دین حق کے لیے بمصدق حتیٰ لَا تَكُونُ فِتْنَةً وَ يُكُونُ الْبَيْتُ لِلَّهِ (البقرة: ۲۰۳) تمام مخالفین اور جملہ کفار و مشرکین کے خلاف تلوار اٹھائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ ﷺ کے شامل حال رہی اور آپ ﷺ کو اپنے سچے جہاد اور حقیقی مشن میں پوری کامیابی حاصل ہوئی اور آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے جانشینوں اور دین حق کے سچے پیروؤں کو دین حق کی ترویج میں دنیا کی بادشاہی اور سلطنت بھی حاصل ہو گئی اور جہاں کہیں خدا کے ان صادق بندوں کے مبارک قدم پہنچے وہاں توحید اور دین حق کا آفتاب چمک پڑا اور کفر، شرک اور نفاق کی ظلمتیں دلوں سے کافور ہو گئیں اور تمام دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ دل صاف ہو گئے اور نیتیں بدل گئیں۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے برائی سے رک گیا اور رجا رحمت کے ارادے سے نیک کام کرنے لگ گیا اور اسی طرح تمام دنیا اسلام کی سلامتی، ایمان کے امن اور عرفان کی عافیت میں راحت اور آرام کی زندگی بسر کرنے لگ گئی۔ دنیا میں ہر جگہ عدل اور انصاف کا دور دورہ ہو گیا۔ اخوت اور مساوات قائم ہو گئی۔ اور ظلمت، جبر و استبداد کی تاریکی اور سرمایہ داری کی لعنت دنیا سے مٹ گئی اور اسی طرح اسلام کی نوری فضا میں دنیا نے اطمینان اور تسکین کا سانس لیا۔

ہمارے اس زمانے کے لیڈروں میں جب تک مذہبی اور روحانی سپرٹ پیدا نہ ہوگی، ان کی نیت نیک اور دل صاف نہ ہوں گے وہ قوم کو دینی اور دنیوی نجات کا راستہ دکھانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے آج کل کے لیڈروں کو اللہ تعالیٰ اور دار آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اسی دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ وہ گویا ایک قسم کے تاجر ہیں۔ وہ اگر کبھی مصلحت وقت کی خاطر قوم کے لیے کوئی تعویذی سی دقتی جانی یا مالی قربانی پیش بھی کرتے ہیں تو اس کے عوض تمام قوم سے بہت ہی مجموعی وسیع پیمانے پر داغی عرو

جاہ اور دولت دنیا کے طالب ہوتے ہیں۔ ملحد اور بے دین لیڈر کسی صورت میں قوم کا حقیقی راہنما اور اصلی نجات دہندہ نہیں بن سکتا اور نہ اس کی نیت صاف ہو سکتی ہے۔ وہ تھوڑے سے شخصی سرمائے کے ذریعے قوم کی ساری پونجی پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو ایک قصاب ہے، جس نے اپنی نیت کی چھری من کے میان میں چھپا رکھی ہے اور گڈریے اور پاسبان کا لباس اوڑھ رکھا ہے۔ قوم کا سچا راہنما اور اصلی نجات دہندہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے۔ جسے یوم آخرت، حساب کتاب اور سزا و جزا کا صحیح یقین ہو۔ جس کا ہر فعل اور عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ایسا شخص قوم کا حقیقی خیر اندیش اور سچا ہی خواہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے کسی چیز کا طالب نہیں بنتا۔ وہ لوگوں کو اپنے لیے نہیں بلکہ انہیں کے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس کا سچا سودا اور لین دین اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی متاع اپنے خالق کے ہاتھ بیچتا ہے اور بازار آخرت میں اس کی قیمت اور معاوضے کا طلب گار ہے۔ نہ مخلوق سے اسے کوئی دنیوی غرض اور نہ نفسانی سرور کار ہے۔ دنیا کے تمام ملحد اور بے دین لیڈر چور، اچکے، ڈاکو اور ہزن ہیں۔ یہ لوگ کبھی دنیا میں امن قائم نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مہذب ڈاکو مذہب اور روحانیت کو الٹا موجب یا بھی نزاع و نفاق قرار دے کر دنیا سے اسے مٹانا چاہتے ہیں اور اس کے استیصال اور بربادی کے درپے ہیں۔ یہ نادان الحاد اور دہریت کی رو میں بے جا رہے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ اگر مذہب اور روحانیت دنیا سے نکل جائے تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ اگر مذہب اور روحانیت کا سلیمان دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے نہ رہا تو دہریت کے عفریت سے یہ کبھی امید نہیں ہو سکتی کہ وہ دنیا میں امن قائم کر سکے۔ ہاں دہریت اور بے دینی کے دور سے یہ فائدہ ضرور رہے گا کہ انسانی جبر و استبداد سے آزادی نہ سہی خدا اور رسول سے تو آزادی مل جائے گی۔ ایک قوم کی اصلی ترقی یہ ہے کہ وہ ظاہری و باطنی، صوری و معنوی، دینی و دنیوی، مادی و روحانی اور سیاسی و مذہبی دونوں طریقوں پر ترقی کرنے میں کامزن ہو۔ ورنہ اگر دین اور مذہب کو سیاست کی بھیٹ چڑھا کر بغرض محال دنیوی ترقی حاصل بھی کر لی جائے تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ ایک شخص نے سردے کر ٹوپی حاصل کر لی اور پاؤں کٹوا کر جوتے پائے اور انسان کی چند روزہ غلامی سے نجات پانے کی خاطر نفس اور شیطان کی ابدی غلامی میں گرفتار ہوا۔

رباعی

گیرم! پسرا کہ رستم و سام ہُدی یا خسر و نمرود یا شام شدی
نے زور بہ گوری تو ان مُرد نہ زر افسوس کہ کیمیائے اوہام شدی
جو شخص اللہ تعالیٰ اور دار آخرت کا منکر ہو اور اس کی تمام اغراض دنیا تک محدود ہو اور
مخلوق سے اس کی تمام امیدیں وابستہ ہوں وہ بھلا اس دنیوی رد و بدل اور مادی سودا بازی
کے سوا اور کیا کر سکتا ہے۔

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو میدی

مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے؟

(اقبال)

جو لوگ دنیا میں حیوانی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جن کا مشغلہ کھانا پینا اور ٹٹی کرنا ہے۔ دنیا میں آئے اور چند روز حیوانوں کی طرح کھاپی کر چلتے بنے۔ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بَيِّنَاتٍ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بَيِّنَاتٍ وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بَيِّنَاتٍ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا أَمْرَهُمْ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝ (الاعراف: ۱۷۹)۔ ترجمہ: ”ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے کچھ سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بدتر اور گمراہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور دار آخرت سے غافل ہیں۔“

ابیات

خواجہ راہیں کہ از سحر تا شامؑ وارد اندیدہ شراب و طعام

۱۔ اے فرزند! میں نے تسلیم کر لیا کہ تو (بہادری میں) رستم زال اور سام تریماں جیسا ہو گیا۔ تو نمرود یا شام کے ملک کا تاجدار بن گیا ہے لیکن یاد رکھ کہ قبر میں تیرے ساتھ نہ تیرا زور جائے گا نہ زر۔ افسوس صد افسوس کہ تو وسوس و اوہام کی کیمیا گری میں مبتلا ہو گیا۔

۲۔ تو دنیا دار کو کچھ کہج سے شام تک اسے بس کھانے پینے کا فکر رہتا ہے۔ وہ اپنے پیٹ کو خوشامی اور فراخی رزق کے باعث کبھی بھرتا ہے کبھی خالی کرتا ہے۔ وہ جنت اور دوزخ دونوں سے فارغ اور بے غم ہے (تو نیک عمل کی طرف میلان ہے اور نہ معصیت سے اجتناب) اس کا ٹھکانہ بیت الخلاء یا بادری خانہ ہے۔

شکم از خو شدلی و خوشحالی گاد پڑے کند گہے خالی
 فارغ از خلد و ایمین از دوزخ جائے او مڑ بلہ است یا مطبخ
 جو کور چشم نفسانی محض گوشت اور ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں اور جو خالی اسی آب و رگل
 یعنی مادی دنیا کو سب کچھ جانتے ہیں، جو باطنی حواس سے محروم اور نور ایمان سے خالی ہیں
 ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ اور دارِ آخرت کا انکار کریں تو وہ معذور ہیں کیونکہ ان کے قلوب
 مادے کے غلاف میں مستور ہیں۔ بھلا ایسے لوگ روح اور روحانی دنیا کو کیا جانیں۔ روحانی
 اور باطنی دنیا میں موجود ہیں لیکن جن کے سر میں نہ باطنی آنکھیں ہوں اور نہ باطنی کان وہ کیا
 خاک دیکھیں اور سیشن۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے باطنی حواس کھلتے ہیں لیکن نہ وہ اس طرف کبھی
 آئے اور نہ انہوں نے کوشش کی۔ تو قصور کس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض اور کنارہ
 کشی باطنی کور چشمی کا موجب ہے۔ **قوله تعالیٰ: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً**
ضَنْكًا وَنَحْشُورَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى (طہ: ۲۰: ۱۲۳)۔ اور مشاہدہ کے لیے مجاہدہ شرط
 ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت ۲۹: ۲۹)۔ ترجمہ: ”جو لوگ
 ہماری راہ میں مجاہدہ اور کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔“ یہ لوگ قلبی
 امراض میں مبتلا ہوئے لیکن وہ کبھی طبیب القلوب کے پاس علاج کے لیے نہ گئے۔ ان کی
 آنکھیں آئیں اور اندھے ہو کر رہ گئے لیکن کبھی سلیمانی سرے کی تلاش میں نہ نکلے۔ ہم اس
 جگہ مادی دنیا میں باطنی شخصیتوں اور روحانی جڑوں کے افعال اور آثار بطور مشے نمونہ
 ازخروارے بیان کرتے ہیں۔ جن کے مطالعہ سے ناظرین اہل یقین کو پتہ لگ جائے گا کہ
 ہماری اس مادی دنیا کے علاوہ ایک باطنی اور روحانی دنیا بھی موجود ہے جس کے آثار گاہے
 گاہے اس مادی دنیا میں بھی نمودار ہو جایا کرتے ہیں۔ کیونکہ باطنی اور روحانی دنیا اس مادی
 اور عنصری دنیا کے ساتھ اس طرح متحد اور پیوست ہے جس طرح روح حید عنصری کے ساتھ
 متصل اور مربوط ہے۔

مادی دنیا میں باطنی جڑوں کے آثار و افعال

اس مادی دنیا میں انسان پر صرف خواب کے اندر عالم غیب اور روحانی دنیا کے
 واردات غیبی گاہے گاہے واقع ہوتے ہیں۔ اور محض خواب ہی میں ان غیر مرئی اشیاء کا ظہور
 ہونے لگتا ہے اور نیند میں دوسری زندگی کے تاثرات کسی قدر باطنی حواس پر رونما ہوتے
 رہتے ہیں۔ اور عالم امر یعنی لطیف دنیا کی اشیاء کو محض خواب کے وقت انسان گاہے گاہے
 بطور مشے نمونہ ازخروارے محسوس کر کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہاں اس مادی دنیا کے علاوہ کوئی
 اور لطیف دنیا بھی موجود ہے کیونکہ خواب کے وقت انسان کے ظاہری حواس بند ہو جاتے
 ہیں اور تمام مادی اعضا اپنے کام سے معطل ہو جاتے ہیں۔ گویا انسان پر ایک گونہ بے ہوشی
 اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر خواب کو موتِ اصغر یعنی چھوٹی موت کہیں تو بجا ہے۔ اس
 واسطے **النوم أخ الموت** (مشکوۃ) آیا ہے۔ یعنی نیند موت کا بھائی ہے۔ جیسا کہ اقبال نے
 کہا ہے۔

اے برادر من ترا از زندگی واد دم نشان

خواب را مرگ سبک دال مرگ را خواب گراں

(اقبال)

چنانچہ موت بھی ظاہری حواس اور قوی اور جسمانی اعضا کے انقطاع اور بے کار
 ہو جانے کا نام ہے اور جو کچھ موت کے بعد واقع ہو گا اس کا نمونہ کسی قدر خواب میں ضرور
 پیش آ جانا چاہیے۔ موت کے بعد کی کیفیت کے اثرات کچھ نہ کچھ خواب میں پیش آنے
 بہت ہی قریب قریب قیاس ہیں۔ عوام کے لیے عالم غیب اور عالم امر کی طرف جھانکنے کے لیے
 یہی خواب کا ایک روزن رکھا گیا ہے اور سچے خوابوں سے ایک سلیم اطفال انسان دار
 آخرت کے ثبوت کے لیے بہت اچھے نتیجے نکال سکتا ہے۔ اس واسطے رویائے صادقہ یعنی
 سچے خوابوں کو نبوت کا ایک جز و قرار دیا گیا ہے۔ پس خواب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ
 جب خواب کے وقت انسان پر نفس کی قوتِ متخیلہ غالب ہوتی ہے اور حواس ظاہرہ کے
 مدركات خزانہ خیال میں مجتمع ہو جاتے ہیں اور ان کا عکس دل کے آئینے پر پڑتا ہے۔ اس

وقت بعینہ وہی عادی خیالات اور تصورات خواب میں متشکل ہو کر نظر آتے ہیں۔ یہ اعضا و احوال یعنی خیالات پریشان کہلاتے ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن کبھی نفس ناطقہ جب کہ وہ اس عالم محسوس سے بسبب انقطاع حواس خمسہ اور قوی ظاہری عالم غیر محسوس یا عالم ارواح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس جوہر صافی پر عالم غیب کے واقعات اس طرح منعکس ہوتے ہیں جس طرح صاف آئینہ میں محسوسات کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ پھر عالم بیداری میں وہ ہو بہو اسی طرح واقع ہوتی ہیں۔ ایسے خوابوں کو اعضا و احوال قرار دینا اور پریشان خیالات کہنا پرلے درجے کی حماقت اور سچے واقعات کا انکار ہے۔ ہاں کبھی جب دل کے آئینے کو عالم محسوس کے عادی خیالات نے مگر کیا ہوا ہوتا ہے اور اس پر عالم غیب کے واقعات کا عکس کما حقہ نہیں پڑ سکتا اس وقت دل پر رویائے صادقہ اور پریشان خیالات کی مٹھ بھڑ ہو جاتی ہے۔ اس وقت ایک تیسری شکل پیدا ہوتی ہے۔ ایسے خواب کے بعض حصے سچے خواب ہوتے ہیں اور بعض پریشان خیالات۔ سو یہ حالت بھی چنداں قابل وقعت نہیں۔ مگر بعض دفعہ انسان خواب کے اندر ایسی باطنی وادی میں چلا جاتا ہے کہ جہاں روزانہ عادی خیالات، نفسانی ارادات اور دنیوی خطرات کا دخل ہی نہیں ہوتا اور انسان خواب میں صبح صادق کی طرح شک اور شبہ کے غبار سے پاک اور صاف مطلع دیکھتا ہے۔ اس وقت دل کے آئینے پر عالم ملکوت یعنی عالم غیب کے حالات اس طرح منعکس ہوتے ہیں جیسا کہ قلم کے پردے پر متحرک اور متکلم صورتیں بعینہ ہو بہو صاف طور پر نمودار ہوتی ہیں۔ اس قسم کے واقعات جب خواب میں انسان دیکھتا ہے تو بیداری میں ہو بہو اسی طرح یا گا ہے ہفتہ یا مہینہ یا گا ہے سال اور کبھی برسوں کے بعد ضرور رونما ہو جاتے ہیں۔ سو ایسے خواب دل کے سچے حقائق کا نمونہ ہوتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: **مَّا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ** (النجم ۵۳: ۱۱)۔ یعنی دل جو کچھ دیکھتا ہے اس میں کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا۔ دنیا میں تقریباً ہر انسان کو کسی نہ کسی سچے خواب کا واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا جس سے اس بات کا کافی ثبوت مل سکتا ہے کہ انسان کے اندر ان مادی اعضاء اور ظاہری حواس کے ماسوائے ایک اور چیز بھی مد رک ہے جس کو باطنی شخصیت یا نفس، قلب اور روح کہتے ہیں۔ اور موجودات کا سلسلہ صرف محسوسات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس مادی دنیا کے

علاوہ ایک اور لطیف روحانی دنیا بھی موجود ہے۔ جس کے آثار کبھی کبھی اس مادی دنیا میں اس عصری جسم پر نمودار ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر انسان نے عمر بھر میں کوئی نہ کوئی سچا خواب دیکھا ہوگا جو ہو بہو جلدی یا بدیر واقع ہوا ہوگا۔ یا اگر کوئی شخص خود نہیں دیکھ سکا تو کسی قریبی خویش یا دوست اور رفیق کے خواب کی صداقت ضرور آزمائی ہوگی کیونکہ اس قسم کے واقعات نہایت معمولی باتیں ہیں۔ چھوٹے بچے، کمزور، ناقص العقل عورتیں، فاسق، فاجر انسان حتیٰ کہ کفار مشرکین اور منافقین تک ہر قسم کے سچے خواب دیکھ سکتے ہیں اور یہ عام روزانہ ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے ایک واقعہ خواب میں دیکھا گیا ہے اور صبح کو ہو بہو اسی طرح واقع ہو گیا ہے۔ یا کبھی کسی گمشدہ چیز کی بابت خواب میں اطلاع کے مطابق وہ چیز مل گئی یا کبھی کسی مرض کی دوا بتائی گئی ہے اور اس پر عمل کرنے سے صحت کھلی حاصل ہو گئی ہے۔ یا کبھی کسی موت یا فوت کی خبر سنائی گئی ہے یا کسی اولاد نرینہ کی پیدائش کی بشارت مل گئی ہے اور اسی طرح ظہور پذیر ہو گیا ہے۔ یا کبھی کسی مقدمے کی فتح یا کسی سفر پر گئے ہوئے خویش یا دوست کی آمد کی خبر مل گئی ہے یا کبھی آئندہ رنج یا خوشی کا واقعہ خواب میں نظر آ گیا۔ یا کوئی اجنبی شخص یا نادر دیدہ مکان یا نیا شہر خواب کے اندر دیکھا گیا۔ بعد میں بیداری پر ہو بہو ان سب کا وقوع اور ظہور ہو گیا۔ سو یہ امر بدیہی ہے کہ یہ حواس ظاہری اور بدنی ادراکات کا کام تو ہرگز نہیں ہے۔ مگر مادہ پرست کو چشم اس قسم کے سچے حقائق اور دیگر غیبی ادراکات اور روحانی واردات کی جوان کی مادی عقل کے میزان میں پوری نہ اتر سکیں کوئی نہ کوئی تاویل اور توجیہ کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ عقل سلیم اور ذرا باطنی حواس کے مالک اس قسم کے واقعات سے ضرور اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہماری اس مادی دنیا کے علاوہ ضرور ایک روحانی لطیف دنیا بھی آباد ہے۔ جو گاہ بگاہ باطنی حواس سے معلوم اور محسوس ہوتی رہتی ہے۔ ورنہ نیک لوگ تو ایسے سچے خواب ہر روز دیکھتے ہیں اور انہیں ہمیشہ سچا پاتے ہیں اور کبھی خطا نہیں کرتے۔ بعض زندہ دل لوگ مستقبل کے آئندہ واقعات مراقبہ کے اندر، گاہ بیداری میں دیکھا کرتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کا تو کہنا ہی کیا ہے ان کا دل تو جام جمید اور آئینہ سکندری ہوتا ہے جس میں تمام دنیا کے حالات اور واقعات رونما ہوتے ہیں۔ انسانی دل اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ کا ایک ماڈل اور نمونہ ہوا کرتا

ہے اور ہر شخص بقدر وسعت و استعداد اس میں حال، ماضی اور مستقبل کے حالات اور واقعات کا نظارہ کر سکتا ہے۔ جس طرح انسان کو ظاہری حواس سے متنع کیا گیا ہے کہ جس وقت چاہے ان سے عالم محسوسات کی اشیا معلوم اور محسوس کر سکتا ہے اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے باطنی حواس عطا کر دیئے ہیں وہ جس وقت چاہیں ان سے باطنی اور روحانی دنیا کی اشیا اور عالم امر کے واقعات اور حالات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ۝ واللہ ذو الفضل العظیم ۝ (الجمعة ۶۲: ۳) اور جس کے دل کی دور بین کا آئینہ جس قدر وسیع ہے اس میں غیبی حقائق اور روحانی اشیا وسیع پیمانے پر رونما ہوتی ہیں۔ حال ہی میں ماہیت دانوں اور سائنس دانوں نے ایک ایسی بھاری اور وسیع دور بین ایجاد کی ہے جو کیلے فورنیا کی رصد گاہ اور آبرویری میں نصب کی گئی ہے جس سے کروڑ ہا ایسے سیارے اور ستارے نظر آ گئے ہیں جو پہلی دور بینوں سے نظر نہیں آ سکتے۔ اور آئندہ اس سے زیادہ بڑی اور وسیع ترین دور بین عالم وجود میں آنے والی ہے۔ جب اس مادی وسعت نظری پر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی ولی یا نبی کے دل کی دور بین کو وسعت بخشے اور وہ اس میں تمام جہان کا نظارہ کرے تو اس میں اے حاسدو! تمہارا کیا بڑتا ہے۔ یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْخَبْرَةِ الْدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (الروم ۳۰: ۷)۔

آئینہ سکندر جام جم است بگر
تاہر تو عرضہ دارد احوال ملک دارا

(حافظ شیرازی)

ترجمہ: دل آئینہ سکندر جام جیشید کی طرح ہو۔ اس میں دیکھتا کہ یہ تجھے دارا کے ملک کے حالات بتائے۔
ہاں کل عالم غیب اور عالم امر اور عالم خلق کو ہر وقت اور ہر آن انفرادی اور مجموعی،

۱۔ شعر کے دوسرے مصرع میں دارا سے دو معنی نکلتے ہیں: ایک وہ جو بیان ہوا، دوم یہ کہ دارا کے معنی مالک کے بھی ہیں۔ لہذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ دل آئینہ سکندر اور جام جیشید کی طرح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کے تمام حالات دیکھنے پر نظر آ سکتے ہیں۔

اجمالی اور تفصیلی اندرونی اور بیرونی طور پر معلوم اور محسوس کرنا اور تمام کائنات اور اس کے ہر ایک ذرے کا علم ہمیشہ کے واسطے رکھنا اور اس علم میں کسی وقت نقص اور کمی نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور عالم الغیب والشہادۃ کو مسلم ہے اور اس کی مخصوص اور ممتاز صفت ہے جس میں اور کوئی ذات اس کی شریک اور ہمتا نہیں ہو سکتی۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (الحديد ۵: ۳)۔

اول و آخر توئی کیست حدوث و قدم ظاہر و باطن توئی چیست وجود و عدم
اول بے انتقال آخر بے ارتحال ظاہر بے چند چوں باطن بے کیف و کم
تمام کائنات اور اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا علم کسی کو عطا کر دے اور مخلوق کو مخلوق اور حادث کو حادث کا علم بخش دے تو اس واجب الوجود غیر مخلوق ذات کی نامتناہی صفت علم میں ایک ذرہ برابر دخل اور شرک لازم نہیں آتا۔ کیونکہ ہماری تمام کائنات کا ہمہ گیر اور ہمہ دان علم ہر حال میں مخلوق ہے اور اسے خالق غیر مخلوق کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ ذات وراء الوراء اور ثم وراء الوراء مخلوق کے علم اور جہل سے بالاتر ہے۔

اولی و ہم در اول آخری باطنی و ہم در آں دم ظاہری
تو محیطی بر ہمہ اندر صفات و زہم پاکی و مستغنی بذات
ترجمہ: تو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور تو باطن بھی ہے اور اسی وقت ظاہر بھی ہے۔ تو اپنی صفات کے لحاظ سے سب مخلوق پر محیط ہے لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے سب سے پاک و مستغنی ہے۔

اے دوست! یقین کر لے کہ انسان کامل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چشم بصارت ظاہری اور چشم بصیرت باطنی سے کائنات کی ظاہری اور غیبی اشیا کو دیکھ سکتا ہے۔ ہر بہر تن اور ظرف میں اسی قدر چیز آتی ہے جس قدر اس میں وسعت ہوتی ہے۔ تاہم اگر حاسدین اور تکلماء برا نہ مانیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اس خالق ذوالجلال کی بے مثل و بے مثال رویت و لقا اور وصل کو قبل یا بعد از موت شریعت نے (اس خاکی انسان کے لیے) جائز کر دیا ہے تو مخلوق کے مخلوق اور محدود علم میں کونسا سرخاب کا پر لگا ہے کہ وہ اس کے لیے جائز نہ ہو۔

ظہور تو بمن است و وجود من از تو
فَلَسْتُ تَظْهَرُ لَوْلَانِي لَمْ أَكُنْ لَوْلَاكَ

(خواجه نصیر)

ترجمہ: اے اللہ تیرا ظہور مجھ سے ہے اور میرا وجود تجھ سے ہے۔ پس تو ظاہر نہیں ہوتا جب تک میں نہ ہوں اور میں موجود نہیں ہوتا اگر تو نہ ہو۔

ہم ایک طویل اور غیر مختتم بحث میں پڑ گئے ہیں۔ ہم پھر اپنے اصلی موضوع کی جانب رجوع کرتے ہیں۔

غرض خواب کے اندر بعض اشخاص کو بڑے بڑے علوم اور معارف حاصل ہوئے ہیں۔ چنانچہ بعض اشخاص کو خواب کے اندر قرآن کی لمبی سورت یاد کرائی گئی اور جب وہ صبح کو اٹھے ہیں تو انہیں وہ سورت ہمیشہ کے لیے یاد رہ گئی۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ بعض سعادت مند اشخاص کو خواب میں سارا قرآن ایک رات کے اندر حفظ کرایا گیا ہے اور جب صبح کو اٹھے ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرآن کے حافظ بنے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی نسبت بروایت صحیح سنا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت غمی تھے اور انہیں خواب کے اندر عربی زبان بولنے کا ملکہ عطا کیا گیا۔ جب وہ صبح کو اٹھے تو فصیح عربی زبان بولنے والے پائے گئے اور ہمیشہ عربی زبان بولتے رہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے: اَمْسَيْتُ عَجَبِيًّا وَ اَصْبَحْتُ عَرَبِيًّا۔ یعنی میں سوتے وقت عربی زبان سے بے بہرہ محض غمی تھا لیکن صبح کو اٹھا تو عربی بنا ہوا تھا۔ بعض لوگ جاہل سوئے اور عالم ہو کر اٹھے۔ کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی کے خواب میں چوٹ لگی ہے اور بیداری میں اس کا اثر اس کے وجود پر نمایاں طور پر پایا گیا۔ چنانچہ ایک شخص کو اس راقم الحروف نے دیکھا کہ رات کو خواب میں کسی نے اس کی ٹانگ پر چوٹ لگائی۔ صبح کو وہ ٹانگ سے لنگڑا ہو گیا۔

راقم الحروف کا اپنا واقعہ ہے کہ جب میری عمر تقریباً ۳۵ سال کی ہوئی اور جب کہ ماہ رمضان شریف جون جولائی کے گرم مہینوں میں پڑتا تھا میری طبیعت ناساز ہو گئی اور روزہ رکھنے کے لیے پاس کے مغربی پہاڑ کے ایک سرد مقام پر چند احباب کے ہمراہ چلا گیا۔ مگر وہاں بسبب چند وجوہات کے رہنے کا اتفاق نہ ہو سکا۔ مجبوراً رمضان کی پہلی تاریخ سے ایک

دو روز پہلے گھر کو روانہ ہوا۔ ہمارے شہر سے چند میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں رات آ پڑی۔ اتفاقاً شام کو رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ طبیعت کو ناساز تھی لیکن صبح روزہ بھی تھا اور پیدل کافی سفر بھی۔ رات کو شش و پنج میں تھا کہ روزے کی نیت کی جائے یا نہ۔ آخر دل مضبوط کر کے روزے کی نیت کر ہی لی اور صبح کو گھر پیدل روانہ ہو گیا۔ راستے میں شدت کی پیاس لگی کہ دل بیٹھا جاتا تھا اور منہ میں لعاب خشک ہو گیا۔ گھر پہنچ کر غسل کیا اور پیاس بجھانے کے بہترے بیرونی جتن کیے لیکن کسی طرح پیاس کا غلبہ کم نہ ہوا۔ دوپہر کو چار پائی پر لیٹ کر سونے کی بہتری کوشش کی لیکن بسبب شدت پیاس نیند نہیں آتی تھی۔ آخر تھوڑی سی آنکھ جوگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی تلاش کر رہا ہوں۔ اتنے میں اسی خواب کے اندر کسی شخص نے شربت کا ایک گلاس پیش کیا جسے میں پی گیا۔ جب آنکھ کھلی تو پیاس کا نام و نشان نہ تھا گویا بیداری میں پی گیا ہوں۔ حتیٰ کہ شام کے وقت بھی پیاس نہیں تھی۔

اس فقیر کے ابتدائی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ جب ابتدائے حال میں اس فقیر نے کالج چھوڑ کر فقر اختیار کیا تو ان دنوں اپنے روحانی مربی حضرت سلطان باہو صاحب کے دربار پر مقیم تھا۔ مجھے رات کو سانپ نے پیر پر کاٹ کھایا۔ سانپ کو تو میرے ساتھ کے ایک درویش نے اسی وقت مار ڈالا۔ اس واقعہ کو سن کر دربار شریف کے چند درویش اظہار ہمدردی کے لیے میرے پاس آئے۔ ان میں بعض مجھ سے سانپ کے زہر چڑھ جانے کی یوں علامات دریافت کرتے رہے کہ آیا تمہارا گلا تو نہیں گھٹتا یا غنودگی تو طاری نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ۔ اس سے قبل گو میں بالکل مطمئن اور بے فکر تھا لیکن ان کی اس قسم کی باتوں سے مجھے تشویش لاحق ہو گئی۔ اس وقت لیٹے ہوئے میری تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں خواب کے اندر میرے منہ، ناک اور کانوں سے خون جاری ہے اور گھبراہٹ کی وجہ سے میرا دل دھڑک رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص میری طرف بھاگتا ہوا نظر آیا۔ قریب آ کر اس نے مجھے ایک گلاس دوا کا پینے کو دیا۔ اسے پیتے ہی لبو بند ہو گیا اور دل ساکن اور مطمئن ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی۔ پاس بیٹھنے والوں کو کہا کہ آپ چلے جائیں مجھے خیریت ہے۔ چنانچہ بالکل خیریت اور عافیت سے رات کئی اور سانپ کے زہر کا کچھ اثر نہ ہوا۔ یہ واقعہ دربار شریف

کے درویشوں کو ابھی تک یاد ہوگا۔

اسی طرح اس فقیر کا ایک اور واقعہ ہے کہ اک دفعہ میں بیمار ہو گیا اور میرے کان سے سفید بدبودار پیپ بہنے لگی۔ جب میرے کان کا سوراخ اس پیپ سے بھر جاتا تھا تو میں اپنی انگلی سے اسے نکال لیتا تھا۔ چنانچہ چند روز یہ معاملہ رہا۔ اس کے بعد شاید اس پیپ کے بہنے کی وجہ سے یا میری انگلی کی بار بار گرڑ سے کان کے اندر سوراخ کے قریب ایک چھوٹی رسولی سی بن گئی۔ کان سے پیپ بہنی تو بند ہو گئی مگر اس پھوڑے کی یہ حالت ہو گئی کہ ایک کچی سی بن گئی۔ اس میں ایک بار یک سوراخ تھا جب میں اس کو انگلی سے دبا لیتا تھا تو اس کی پیپ نکل جاتی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد پھر اس میں پیپ جمع ہو جایا کرتی تھی۔ میں اسے روزانہ چند بار دبا کر خالی کر لیا کرتا تھا لیکن اس کی پیپ ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ اس میں سخت جلن اور درد تھا اور میں اس سے نہایت بے چین اور بے آرام تھا۔ وہ کسی طرح علاج پذیر نہ ہوتا تھا۔ اس کے اندر مرہم وغیرہ نہیں جاسکتا تھا۔ اس نے میرا بہت برا حال کر دیا تھا۔ رات کو اس کی سوزش سے مجھے نیند نہ آتی تھی۔ چنانچہ میں نے ٹھک آ کر باطنی علاج کی طرف رجوع کیا اور ایک روحانی اہل قبر سے استعانت طلب کی۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے: اِذَا تَحَسَّرْتُمْ فِی الْاَمُوْرِ فَاَسْتَعِیْنُوْا اَهْلَ الْقُبُوْرِ۔ یعنی ”جب تم کسی معاملے میں حیران ہو جاؤ تو اہل قبور سے استعانت اور امداد طلب کرو۔“ چنانچہ میں رات کو ایک بزرگ کی قبر پر گیا اور اس جگہ دعوت قرآن مجید پڑھی۔ دعوت کا علم ایک نہایت نادر الوجود اور عزیز القدر علم ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ اسی کتاب میں آگے کسی موقع پر کیا جاوے گا۔ میں دعوت قرآن پڑھ کر سویا۔ خواب میں میں نے دیکھا کہ اسی جگہ زمین کے اندر ایک نہایت عالی شان ہسپتال ہے اور اس میں ایک خوبصورت خوش لباس ڈاکٹر کھڑا لوگوں کو دوائیاں دے رہا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی اپنا کان دکھا کر عرض کی کہ میرے کان میں یہ پھوڑا ہے۔ اس کا معالجہ فرمادیجیے۔ وہ یہ سن کر آتش شیشی کی مانند ایک براق سفید لمبی گردن والی شیشی ایک الماری سے نکال لایا اور مجھ سے فرمایا کہ اپنا کان سامنے کرو۔ میں نے کان سامنے کیا۔ آنکھ کے گوشے سے مجھے اپنا کان ایسا نظر آیا گویا اسے آگ لگی ہوئی ہے اور چراغ کی لو کی طرح ایک سرخ شعلہ اس سے نکل رہا ہے اور میرا کان گویا جل رہا ہے۔ غرض اس روحانی ڈاکٹر

نے اس شیشی سے کچھ سفید عرق میرے کان پر چھڑکنا شروع کیا۔ اس کے کان پر پڑنے سے آگ بجھنے کی جس جس کی سی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ آخر وہ بجھ گئی اور میرا کان برف کی مانند ٹھنڈا ہو گیا اور اسی وقت میں خواب سے جاگ اٹھا۔ آپ یقین جانیں کہ میں نے اسی وقت اپنا کان ٹٹولا تو نہ پھوڑا تھا اور نہ درد بلکہ ڈھونڈنے سے بھی پتہ نہ لگتا تھا کہ پھوڑا کس جگہ تھا۔ یہاں پر اس فقیر نے اپنے چند ایک واقعات بطور مشتمل نمونہ از خردارے محض ناظرین کے اطمینان قلب، تسکین خاطر اور از دیاو یقین کے لیے بیان کر دیئے ہیں۔ اللہ شہد حال ہے کہ اس میں خود نمائی اور خود فروشی کو مطلق دخل نہیں ہے۔ کیوں کہ فقیر اور درویشوں کے لیے یہ بہت معمولی باتیں ہیں۔ اس سے بڑی باتیں چونکہ عوام کی سمجھ سے باہر اور ان کے درجہ یقین سے بالاتر ہیں اور خوف طوالت اور اندیشہ خود ستائی بھی دامن گیر ہے اس لیے ایک دو واقعات پر اکتفا کیا جاتا ہے ورنہ روحانی دنیا میں ایسے عجیب واقعات کی کوئی کمی نہیں ہے۔

من از فریب عمارت گدا شدم ورنہ

ہزار گنج بہ ویرانہ دل افتاد است

ترجمہ: میں صرف (ظاہری) فریب مکان کے طور پر بھکاری بن گیا ہوں۔ ورنہ دل کے ویرانے میں ہزاروں خزانے پڑے ہیں۔

جولوگ خواب کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں اور اسے بدھشی اور محض عادی خیالات کا نتیجہ سمجھتے ہیں وہ نہایت نادان ہیں۔ خواب کی اہمیت اور وقعت سے صرف ایسے مردہ دل نفسانی لوگ بے خبر اور غافل ہیں جن کے دل پتھر کی طرح بے حس اور مردہ ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے عمر بھر کوئی سچا خواب نہیں دیکھا۔ بھلا وہ خواب کی حقیقت کیا جانیں۔ اہل سلف علماء عالمین نے اپنے شاگردوں کو خواب میں ایک رات کے اندر بڑے بڑے عجیب و

افرب عمارت سے مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب کوئی خزانہ دفن کیا جاتا تھا تو اس پر ایک ویران عمارت بنادی جاتی تھی تاکہ کوئی یہ شہ نہ کرے کہ یہاں خزانہ دفن ہے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو ایک ویران عمارت ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں نے ظاہری صورت اسی لیے بھکاریوں جیسی بنائی ہے تاکہ لوگ میرے باطنی خزانے سے آگاہ نہ ہو سکیں ورنہ دل کے ویرانے میں ہزاروں باطنی خزانے موجود ہیں۔

غریب علوم سکھائے ہیں۔ یہ علوم بلا واسطہ سینہ بسینہ ایک دم میں منتقل کیے گئے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی طور پر سکھائے جاتے تو ان کی تحصیل میں سالہا سال صرف ہوتے۔ اسی طرح اولیاء کا طین نے موت کے بعد قبروں سے اپنے طالبوں اور مریدوں کو ایک ہی نگاہ اور توجہ سے سلوک کی کٹھن منازل اور باطنی مقامات طے کرائے ہیں کہ اگر انہیں بیان کیا جائے تو عقل باور نہیں کرے گی۔ بلکہ فقراء اپنی زندگی میں بعض مصلحتوں کی بنا پر روحانی طاقت کا چنداں مظاہرہ نہیں کرتے لیکن موت کے بعد ان کی روحانی طاقت پوری طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ روحانی اور باطنی دنیا میں آزادانہ طور پر اپنی قوتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ عوام کا الانعام اور اولیاء کرام کے خوابوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نفسانی مردہ دل لوگوں کے خواب بے حقیقت، بیچ، خالی، بے مغز، ناکارہ اور فضول ہوتے ہیں لیکن خدا کے خاص بندوں کے خواب انہوں حقیقت کے حامل، بہت بھاری، وزنی، سنگین، نور باطن سے منور اور ہر دو خالق اور مخلوق کے آگے مقبول اور معقول ہوتے ہیں۔ اس میں شیطانی شرارت کا شائبہ تک نہیں ہوتا اور نہ اس میں نفسانی خطرات کا دخل ہوتا ہے۔ کامل مرد کا خواب تو ایسے شخص حقائق کا انبار ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں نفسانی مردہ دل لوگوں کی ساری عمر بے معنی اور بیہودہ بیداریاں کچھ حقیقت نہیں رکھتیں۔ اس لیے خاصان حق کے خوابوں کو اپنے اوپر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے۔

چراغِ مردہ کجا زندہ آفتاب کجا

بہیں تفاوتِ راہ از کجا ست تا کجا

(حافظ)

حضرت پیر سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز اپنے آغاز وعظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں ایک دفعہ اپنے جَدِ اعظم یعنی حضرت نبی اکرم ﷺ ملے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”بیٹا! وعظ کیا کر۔“ میں نے عرض کی ”حضور! میں ایک عجیب شخص ہوں۔ عراق عرب کے فصحاء اور بلغاء کے سامنے کیوں کر زبان کھولوں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”منہ کھول۔“ منہ کھولا تو آپ ﷺ نے سات دفعہ میرے منہ میں پھونک مار کر دم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ملے۔ آپ کرم نے بھی یہی فرمایا کہ ”بیٹا! وعظ کیوں

نہیں کرتا؟“ میں نے وہی عرض کی۔ تو آپ نے بھی منہ کھولنے کا حکم دے کر اس میں چھ مرتبہ پھونک دیا۔ اس پر میں نے عرض کی کہ ”جناب کرم حضرت رسالت مآب صلعم نے تو سات مرتبہ دم کیا تھا۔ آپ نے چھ مرتبہ پر کیوں اکتفا فرمایا۔“ تو آپ نے فرمایا کہ ”حضور ﷺ کے پاس ادب کی خاطر ایک عدد گھٹا دیا۔“ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے قلم و قلب میں توحید اور معرفت کے بے پناہ طوفان اٹھنے لگے اور طبیعت کی روانی گویا ایک اُٹھ اُٹھ ہوا دیا تھا جو حقائق اور معارف کے موتی ساحل زبان پر لا کر حاضرین پر بارش کرتی تھی۔ آپ کا وعظ فتوحاتِ ربانی و الہاماتِ یزدانی کا ایک بحر بے کراں یا نور کا بادل ہوا کرتا تھا جس وقت یہ خدائی بحر جوش میں اور ربانی ابرخروش میں آتا تھا تو سامعین کی جن میں اطرافِ عرب و عجم کے بڑے علماء و فضلا شامل ہوتے تھے اور جن کی تعداد تقریباً ستر ہزار تک پہنچ جایا کرتی تھی، عجیب حالت ہو جایا کرتی تھی۔ بعض پر وجد کی حالت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ بعض مضطرب اور بے اختیار ہو کر جھپٹیں مارنے اور کپڑے پھاڑنے لگ جایا کرتے تھے۔ بعض بالکل بے خود اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ بعض عاشقانِ لا اُبابی تجلیاتِ انوار ذات ذوالجلال کی تاب نہ لا کر قومِ موسیٰ کی طرح جاں بحق ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے شیخ ابو عبد اللہ کی روایت ہے کہ آپ کی مجلس وعظ میں دو چار آدمی ضرور مرجایا کرتے تھے۔ بعض صاحب استعداد سامعین پر جب آپ کی برقی توجہ کی تھکنی پڑتی تو مجلس میں سے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے۔ بعض کے سینے معارف و اسرار سے کھل جاتے۔ عین کرسی وعظ پر آپ کے وجودِ باجود سے بے شمار کشف و کرامات بے اختیار صادر ہوتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا تمام سامعین کے قلوب آپ کی اُگھٹیوں میں ہیں اور ان میں جس طرح چاہیں تصرف کر رہے ہیں۔ کبھی ان کے خواطر پر آگاہی پا کر ان سے خطاب فرماتے۔ بعض کو خلعتِ ولایت پہناتے۔ غرض آپ کا وعظ ظاہری اور باطنی جود اور کرم کا ایک بحرِ ناپیدا کنار تھا۔ جس سے ہر شخص حسبِ وسعتِ ظرف بھر پور اور سرشار ہو کر جاتا تھا۔ ہزار ہا کافر یہود و نصاریٰ اور مجوس آپ کی مجلس وعظ میں مشرف باسلام ہو جایا کرتے اور بے شمار فاسق و فاجر، چور، ڈاکو تا نب ہو کر اہل رشد و ہدایت بن جاتے۔ آپ کے وعظ میں جن، ملائکہ، ارواحِ رجال الغیب بلکہ انبیاء اور مرسلین کی ارواح تک حاضر ہوتے اور کئی دفعہ

حضرت رسالت مآب ﷺ بہ نفس نفیس تشریف لائے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپؐ اٹھائے وعظ میں کرسی وعظ سے اتر آئے اور ہاتھ باندھ کر دیر تک سر جھکائے رہے اور آپؐ کے ہمراہ بہت سے صاحب حال اہل کمال فقراء اسی ہیئت میں کھڑے رہے۔ وعظ کے خاتمہ پر آپؐ سے عرض کی گئی کہ جناب! آج کیا بات تھی؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ حضورؐ انور ہمارے جد اکبر حضرت سرور عالم ﷺ مجلس وعظ میں تشریف لائے تھے۔ فرمایا: ”بیٹا! تیرا وعظ سننے آیا ہوں۔“ میں نے کرسی وعظ سے اتر کر عرض کی: ”حضور ﷺ! غلام کی کیا مجال ہے کہ آں ذاتِ مجمع جملہ کمالات کے سامنے لب کشائی کروں۔“ چنانچہ حضور ﷺ واپس تشریف لے گئے آپؐ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی ولی اور کوئی نبی نہیں ہے جو میری مجلس وعظ میں نہ آیا ہو۔ زندہ ظاہری جنوں سے اور روحانی باطنی جنوں سے میرے وعظ میں حاضر ہوئے ہیں۔ گا ہے گا ہے آپؐ کے وعظ میں خضر علیہ السلام تشریف لاتے تو آپؐ ان سے یوں مخاطب فرماتے: ”يَا اِسْرَافِيْلُ قِفْ اِسْمَعْ كَلَامَ مُحَمَّدٍ صَلَعم۔“ یعنی ”اے اسرائیلی پیغمبر ظہر محمدی ﷺ کا کلام سن۔“ کا وعظ کیا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کا ایک غیر ختم اور لازوال سلسلہ تھا جو آپؐ کے وجودِ مسعود سے ظہور پذیر ہوتا تھا۔

اس موقع پر یہ فقیر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ اٹھائے سلوک میں مجھے چند روز علم جعفر سیکھنے کا خیال پیدا ہو گیا۔ ان دنوں میں اپنے روحانی مربی حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب کے مزار پر انوار پر مقیم تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرتؒ کی خانقاہ مقدس پر لمبی شیروانی پہنے ہندوستانی وضع کے ایک لمبے قد والے بزرگ تشریف لائے ہیں اور لوگ ان کی طرف اگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ شخص آج دنیا میں سب سے بڑے جفا یعنی علم جعفر کے ماہر ہیں۔ چنانچہ وہ بزرگ میرے پاس آئے۔ جب میں ان کو سلام کر کے ملا تو انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپؐ کا ارادہ علم جعفر سیکھنے کا ہے؟ میں نے کہا: ”بے شک میرا خیال تو ہے کہ میں علم جعفر سیکھ جاؤں۔“ اس بزرگ نے کہا کہ ”آؤ تاکہ میں سارا علم جعفر آپؐ کو سکھا دوں۔“ چنانچہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت سلطان العارفین کے مزار اور مسجد کے سامنے بڑے چبوترے پر لے گیا۔ جہاں

ایک بڑی الماری کھڑی تھی۔ وہاں اس بزرگ نے جب الماری کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک بڑی لوح یعنی ایک عجیب و غریب متضخ تختہ نمودار ہوا جس میں رنگ برنگ کے جلی قلم سے خوشخط ابجد کے حروف مرقوم تھے اور نیز اس میں اپنے اپنے مناسب موقعوں پر بارہ ۱۲ بروج اور سات ستاروں کے نام لکھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ہمہ یاستار کی طرح آر پار تاریں لگی ہوئی تھیں۔ غرض قدرت کا ایک نہایت خوشنما نقشہ تھا جو اس الماری میں جگمگا رہا تھا۔ اس بزرگ کے ہاتھ میں ایک پوائنٹر یعنی لکڑی تھی جس سے انہوں نے اس تختے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ”یہ وہ لوح قدرت ہے جس میں تمام علم جعفر مندرج ہے۔ اب دیکھو میں تمہیں اس سے ایک عمل کر کے دکھا دوں۔ بعدہ تجھے یہ سارا علم سکھا دوں گا۔“ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک آٹھ دس سال کا لڑکا سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے فرمایا: ”دیکھو علم جعفر کے ذریعے یہ لڑکا میں گم کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ کی لکڑی اس لوح کے تار پر جہاں عطار کا لفظ (مجھے یاد ہے) مرقوم تھا، دے ماری جس سے ایک عجیب آواز نکلی اور میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ تب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے کہ ”آؤ میں آپ کو سارا علم جعفر القا کر دوں۔“ چنانچہ وہ مجھے چبوترے کی مشرق کی طرف جہاں اب تالاب بنا ہوا ہے، لے گئے۔ اس وقت انہوں نے ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ اپنی داڑھی پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور مجھے توجہ دینے لگے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ حضرت سلطان العارفین اپنے مزار مقدس سے گھوڑے پر سوار نورانی چہرے اور لال داڑھی کے ساتھ نمودار ہوئے۔ حضورؐ نے مجھے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بلایا! ایسا معلوم ہوا کہ میں پرندے کی طرح اڑ کر حضورؐ کے پاس چلا گیا۔ آں حضرتؐ نے گھوڑے سے اتر کر اس عاجز کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ ”بیٹا! علم جعفر حساب کتاب اور بکھیروں کا کام ہے۔ آتا کہ میں تمہیں ایک جامع اور بہترین علم سکھا دوں۔“ میں نے عرض کی کہ ”کمال ذرہ نوازی ہوگی۔“ اس وقت حضورؐ نے فرمایا کہ ”دیکھ وہ لڑکا جو علم جعفر کے ذریعے گم اور غائب ہو گیا میں ایک نظر سے پیدا کرتا ہوں۔“ اس وقت میں نے آں حضرتؐ کے چہرہ مبارک کی طرف نگاہ کی تو آپؐ کی آنکھوں کے اوپر یعنی دونوں ابرو کے برابر حرف کت اور حرف ت نوری آفتابی رنگ سے مرقوم دو ستاروں کی طرح چمک دمک دکھارہے تھے۔ جس وقت آں حضرتؐ نے

اس زمین کی طرف جہاں وہ لڑکا غائب ہوا تھا، نگاہ ڈالی تو آپ کی آنکھوں سے ایک شعلہ نکلا اور اس زمین پر نوری حروف سے مرقوم لفظ ٹکسن نظر آیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہوا کہ اس زمین میں حرکت آگئی اور اس پر سے پورے پردے اٹھ رہے ہیں اور ایک دم وہ لڑکا نمودار ہو گیا۔ آں حضرت نے فرمایا کہ ”کیا یہ علم جعفر سے بہتر نہیں ہے؟“ میں نے عرض کی کہ ”جناب یہ تو اعلیٰ ترین علم ہے۔“ اس کے بعد حضور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے۔ ”آ میں تمہیں یہ علم بھی عطا کر دوں۔“ چنانچہ حضور اس عاجز کا ہاتھ پکڑ کر خانقاہ کے اندر لے گئے۔ اس وقت میں بے ہوش ہو گیا۔ بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو اس حجرے کے اندر لیٹا ہوا پایا جہاں میں سو یا پڑا تھا۔ اس وقت مجھے اپنا چہرہ نظر آیا اور مجھے اپنی آنکھوں کے اوپر اور ابو کے برابر یعنہم آں حضرت قدس سرہ کی طرح حرف ک اور حرف ن نوری آفتابی رنگ سے مرقوم نظر آئے۔ اس وقت مجھے اپنے چند ضروری اور مشکل کام یاد آ گئے۔ چنانچہ میں جس کام کی طرف خیال کرتا تھا اس کام کے ہونے والے محل اور مقام پر لفظ ٹکسن مرقوم نظر آتا تھا اور وہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل اور اپنے رب کی نظر عنایت سے حل ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ اور بعد وہ سب کام اپنے وقت پر نہایت آسانی سے باحسن وجوہ سرانجام پائے۔

اے لقاے تو جواب ہر سوال
مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

(رومی)

اللہ تعالیٰ کا ہزار بار شکر ہے اور اپنے فیاض اور جواد اور ماں باپ سے زیادہ مہربان
مربی کے بے شمار احسانات ہیں جن کی ادائیگی شکر و امتنان سے زبان قاصر ہے۔

گر بترن من زباں شود ہر موعے
یک شکر تو از ہزار نوائم کرد

(خاقانی)

اے سرور روشن ضمیر! حیرت زار ہر سوال کا جواب ہے۔ کہے سنے بغیر تیری برکت سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔

۲ اگر میرے جسم کا روناں روناں زبان بن جائے تو میرے ہزاروں شکروں میں سے (جو مجھ پر واجب ہیں) ایک کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔

ایک اور واقعہ سن لیجیے کہ ایک دفعہ خواب میں راقم الحروف نے دیکھا کہ ایک بڑی مٹی کی مسجد ہے جس میں حضرت سرور کائنات ﷺ امامت فرما رہے ہیں اور یہ عاجز مع چند انبیاء و اصحاب کبار حضور ﷺ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز ادا کر رہے ہیں اور اس نماز میں ایسی لذت آرہی ہے کہ ہم وجد اور سرور سے درخت کی ٹہنیوں کی طرح کھڑے جھوم رہے ہیں۔ جب آں حضرت ﷺ نماز پڑھ چکے تو آپ ﷺ نے ہماری آج کل کی رسم کے خلاف دائیں اور بائیں پھر کر نہیں بلکہ اسی طرح بدستور قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جب آں حضرت ﷺ دعا سے فارغ ہوئے تو راقم الحروف نے اٹھ کر عرض کی کہ حضور ﷺ اس جماعت میں چند انبیاء اور اصحاب کبار موجود ہیں۔ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عاجز کے لیے دعا فرمائیں کہ تمام انبیاء کی زیارت اور ملاقات کا شرف اس عاجز کو نصیب ہو جائے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے دوبارہ اپنے دست مبارک کھڑے کیے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر والے چبوترے پر قبلہ رخ کھڑا ہوں اور دائیں طرف سے تمام انبیاء ایک قطار بن کر میری طرف آرہے ہیں اور اس ناچیز سے منہ منہ کر کے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ ہر نبی کو آں حضرت ﷺ کے طفیل قدرت کی الگ الگ شان اور آن، اپنی اپنی صفت کے علیحدہ رنگ و رنگ اور حسن اعمال و افعال کی جدا جدا چال اور حال میں دیکھا۔

تراپیا لہ دماں از شراب یسقی یمنی
مرا تو قبلہ دینی ازاں سبب گفتی
بمردماں کہ لکتم دینکم ولی دینی
(عبدالقادر بیدل)

خواب کے علاوہ قلبی اثرات اور دل کی آگاہی کے اور بھی راستے اور طریقے ہیں جن سے انسان کبھی کبھی زندگی میں دوچار ہوتا ہے۔ انسان کے وجود میں دل کے اندر ایک لطیف روزن ہے جس سے انسان کبھی کبھی عالم غیب اور عالم امر کے لطیف جہان کی طرف جھانک سکتا ہے۔ جو ظاہری حواس سے معلوم اور محسوس نہیں ہوتا۔ اس قسم کے قلبی واردات اور باطنی

لے تجھے ہر وقت خوانِ ایزدی سے رزق مل رہا ہے اور تو چشمہٴ وحدت سے ہمیشہ سیراب ہو رہا ہے۔ تو میرے لیے دینی قبلہ گاہ ہے۔ اسی لیے میں نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔

اور اکات انسان کو زندگی میں گاہے گاہے پیش آ جایا کرتے ہیں لیکن بسبب کثرت مادی مشاغل معلوم نہیں کرتا۔ چنانچہ بعض دفعہ انسان اپنے اندر ایک بے وجہ گھبراہٹ یا بلا سبب رنج یا اداسی محسوس کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند روز بعد کوئی ہولناک اور رنجیدہ واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے جس قدر دل کی گھبراہٹ زیادہ سخت یا دیر پا ہوتی ہے اسی قدر پیش آنے والا واقعہ صعب، سخت اور طویل ہوتا ہے اور گاہے اس کے برعکس دل میں بے وجہ خوشی اور خرمی پیدا ہوتی ہے اور چند روز کے بعد کوئی خوشگوار اور فرحت بخش واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ جس قدر کسی کے باطنی حواس تیز اور قوی ہوتے ہیں اسی قدر انسان کو ان باتوں کا احساس جلدی، صاف اور واضح تر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ان باتوں کا احساس دل میں نہیں ہوتا تو ان کے ظاہری جسم پر آنے والے واقعات کا یوں اثر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کی باتیں یا دائیں آنکھ پھڑکتی ہے۔ بعض دفعہ جسم کا کافی حصہ پھڑکنے لگتا ہے۔ گاہے ہاتھوں سے چیزیں گرتی ہیں۔ کبھی کسی چیز سے ٹکریں لگتی ہیں اور کسی وقت بے وجہ غصہ آتا ہے اور گاہے نیند نہیں آتی۔ گاہے گھر کے بچے بے وجہ سوتے ہیں اٹھ اٹھ کر چلاتے ہیں اور گاہے گھر کے کتے بے وجہ بھونکتے ہیں اور عجیب آوازیں نکالتے ہیں۔ غرض اس قسم کی باتیں بھی گاہے آئندہ برے اور رنجیدہ واقعات کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ گاہے گھر یا مکان میں کوئی خوشی آنے والی ہوتی ہے تو اس گھر یا مکان کا منظر اور سماں پہلے کی نسبت بہت خوب صورت بن جاتا ہے اور درود یوار سے ایک باطنی لطف اور جمال چمکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ مکان خوشی سے اتر رہا ہے اور قفس کر رہا ہے۔ لیکن یہ چیز بہت باریک بین آنکھ محسوس کرتی ہے اور گاہے اس کے برعکس جس گھر میں کوئی صعب اور سخت واقعہ رونما ہونے والا ہوتا ہے تو اس گھر کا منظر پہلے کی نسبت بگڑا ہوا اور ویران سا معلوم ہوتا ہے۔ درود یوار سے مایوسی اور اداسی چمکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شہر یا ملک پر کوئی عالمگیر آفت یا مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو سارے شہر اور ملک کی یہی حالت ایک خاص وقت کے لیے ہو جاتی ہے اور اگر کسی شخص کو کوئی خوشی یا رنج کا واقعہ پیش آنے والا ہوتا ہے تو باطن میں آدمی اس واقعہ کا عکس اس کے چہرے اور جسم پر اس طرح معلوم اور محسوس کرتا ہے جس طرح پردہ فلم پر کسی واقعہ کو دکھایا جاتا ہے۔ لیکن عوام اس کا چہرہ اتر اہوا، پھیکا اور بے رونق معلوم کر سکتے ہیں۔

جب کوئی نیا مکان تعمیر ہوتا ہے یا کوئی قبر تیار ہوتی ہے تو اس میں بھی آئندہ خوشی یا رنج کے آنے والے واقعات کے آثار معلوم ہوتے ہیں یا کوئی شادی رچنے والی ہوتی ہے یا کسی معاملے کی رسم یا تقریب منائی جاتی ہے یا کسی بادشاہ کی تاج پوشی ہوتی ہے تو ان میں بھی سعادت اور خوشی کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ گاہے ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی کام میں مصروف اور منہمک ہوتا ہے یا کسی غیر فکر اور خیال میں مگن ہوتا ہے کہ اچانک وہم معترضہ کے طور پر اس کے دل میں اپنے دوست یا آشنا یا کسی رشتہ دار کا خیال بے واسطہ گذر جاتا ہے اور یہ خیال اگلے سلسلہ خیال کو بیچ میں سے توڑ کر آتا ہے۔ بعد وہی دوست یا آشنا یا رشتہ دار کہیں سے آ نکلتا ہے یا اس کا کوئی خط یا پیغام آ جاتا ہے۔ اگر کسی کے حواس باطنی ذرا زیادہ تیز اور قوی ہوتے ہیں تو اس کی یادداشت کے ساتھ ایک باطنی آواز بھی سنائی دیتی ہے کہ فلاں شخص آ رہا ہے یا بلا رہا ہے اور کبھی اس کی شکل بھی سامنے دکھائی دیتی ہے اور گاہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص انسان کو کوئی بات کہنے والا ہوتا ہے اور ابھی تک وہ بات کہنے نہیں پاتا کہ سننے والا اگر باطنی طور پر قدرے حساس ہوتا ہے تو اس کے دل کی بات کا عکس اپنے دل میں معلوم کر لیتا ہے کہ یہ شخص مجھے فلاں بات کہنے والا ہے۔ انگریزی میں اس علم کو ٹیلی پیتھی (TELEPATHY) کہتے ہیں۔ یورپین اقوام میں بھی اس علم کا مطالعہ شروع ہے۔ گوا بھی تک انہیں اس علم میں چنداں کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور نہ وہ خیالات کو صحیح طور پر معلوم کر سکتے ہیں لیکن جس طرح ریڈیو کے ذریعے ہزاروں کوس سے گانے بجانے اور تقریریں سننے میں آتی ہیں اور طاقت، آواز اور روشنی وغیرہ بذریعہ بجلی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے اسی طرح دل کی باتیں اور خیالات بھی حساس اور زندہ دل والوں کو معلوم اور محسوس ہو جاتے ہیں۔ اب ایک شخص نے ایک قسم کا آلہ حال ہی میں ایجاد کیا ہے، جس میں خیالات کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جو شخص اسے دل پر لگاتا ہے تو مختلف قسم کی لکیریں اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس بات کے تجربے کیے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں کوس کی دوری پر مختلف مقامات پر وقت مقررہ پر چند آدمیوں نے خیالات کی لہروں کو پیدا کیا اور ہر ایک نے دوسری جگہ سے آئی ہوئی لہروں کو حوالہ تحریر کیا تو ہم جنس خیالات کی لہریں ہم جنس شکل اور نوعیت کی معلوم ہوئیں۔ جنہوں نے ایسے تجربات کیے وہ

ابھی تک خیالات کی صحیح طور پر ترجمانی کرنے اور ان کو ٹھیک طور پر حیطہ تحریر میں لانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ خیالات کی لہریں سینکڑوں ہزاروں میلوں کی دوری پر پہنچ جاتی ہیں۔ غرض دل کو دل کی طرف راستہ ہے اور زندہ دل روشن ضمیر لوگوں کے لیے کشف القلوب یعنی خیالات پر آگاہی حاصل کرنا بہت ہی معمولی بات ہے۔ ان کا دل بھی ٹیلی ویزی کا ایسا زبردست آلہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کے دل کے خیالات اس میں صاف طور پر معلوم اور محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی زبان پر قدرت کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں۔ خود فروش یا ریاکار کا نثار بننا ہرگز قبول نہیں کرتے۔ عارف سالک کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ کوئی شخص دور سے اسے یاد کر رہا ہو اور اس وقت وہ اس کے دل کے خیالات گھر بیٹھے معلوم اور محسوس کر لے۔ لیکن یہ بات ذرا مشکل ہے اور بہت کامل عارف کا کام ہے کہ وہ جس شخص کے دل کی طرف جس وقت بھی خواہ کتنی دوری سے متوجہ ہو اس کے دل کے خیالات معلوم کر لے۔ اس سے تعجب ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ علم ہے اور دل کی یہ لہریں ہوا کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ اس لیے تو جب بھائی پیرا بن یوسف لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو یعقوب نے وقف قلبی سے اس بات کو معلوم کر کے فرمایا کہ اِنِّیْ لَا جَلْدُ مِیْخَ یُؤْصِفُ لَوْ لَا اَنْ تُفْیَلُوْنَ (یوسف ۱۲: ۹۳)۔ کہ مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے اگر تم میرا مذاق نہ اڑاؤ۔

اور گا ہے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک خاص شخص بے وجہ برا معلوم ہوتا ہے جس سے کبھی اسے کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچا ہوتا اور نہ اس کا وہ برا معلوم ہونا اس کی بری شکل و شباہت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محض بے وجہ اور بے واسطہ اس کے دل کو برا معلوم ہوتا ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص سے کبھی کسی وقت اسے ضرور کوئی گزند یا نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور گا ہے اس کے برعکس اگر کوئی شخص بے وجہ اچھا معلوم ہوتا ہو تو اس سے اس کو ضرور جلد یا بدیر کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور یہ سلسلہ کبھی اولاد تک جا پہنچتا ہے یعنی اگر باپ برا معلوم ہوتا ہے تو اگر اسے خود کوئی برائی نہیں پہنچتی اس کی اولاد سے دیکھنے والے کو یا اس کی اولاد کو برائی پہنچتی ہے اور اس کے برعکس اسی طرح نیکی اور بھلائی کو قیاس کر لینا چاہیے۔

دل را بدل ریست دریں گنبد سپہر
از کینہ کینہ خیزد و خیزد ز مہر مہر
(فردوسی)

ترجمہ: اس آسمانی گنبد یعنی دنیا میں ایک دل کو دوسرے دل سے راستہ ہے۔ کینہ کینہ سے اٹھتا ہے اور دوستی دوستی سے۔ دل کو دل سے عداوت اور دوستی کی بوا آتی ہے۔

جس طرح مادی آئینے میں اشیاء منعکس ہو کر نظر آتی ہیں اسی طرح دل ایک لطیف معنوی آئینہ ہے۔ تمام لطیف معنوی اشیاء جب اس کے سامنے آ جاتی ہیں اگر وہ غبار آلودہ نہیں ہے اور دیکھنے والا صاحب بصیرت ہے تو اس میں صاف طور پر نظر آ جاتی ہیں۔ انسانی دل اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ کا ایک ماڈل اور نمونہ ہے۔ اس لیے روشن ضمیر شخص کو پیش آنے والے واقعات اس میں نظر آ جاتے ہیں۔ انسان کا مادی اور عنصری جسم مکان اور زمان کی قید میں ہے اور وقت اور مکان میں ہر طرف سے گھرا ہوا ہے۔ مگر دل ایک لامکانی لطیفہ ہے جو مکان اور زمان کی قید سے بری ہے۔ اس لیے جب دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہو کر تصفیہ پالیتا ہے اس وقت قرب اور بعد زمانی اور مکانی اس کے لیے یکساں ہو جاتے ہیں اور دور اور نزدیک کی چیز اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے اور ماضی و مستقبل اس کے لیے حال کا حکم رکھتے ہیں۔ غرض دل کا باطنی لطیفہ مشرق، مغرب، جنوب، شمال اور تحت و فوق ان سب مکانی شش جہات اور ماضی، حال اور مستقبل کے زمانی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کا علم بہت وسیع ہو جاتا ہے اور اس کی نظر بہت دور تک پڑتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ: اِتَّقُوا الْفِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ لِإِنَّهُ يَنْظُرُ بِبُؤْرِ اللَّهِ۔ یعنی مومن کی فراست سے ہوشیار رہو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بعض لوگ خواب میں جن، ملائکہ یا اہل قبور رُوحانیوں سے ملاتی ہوتے ہیں۔ بعض انبیاء و اولیاء، غوث، قطب، شہداء، اصحاب کبار حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ ہر امتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم ایک دفعہ تمام عمر میں اپنے آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انور سے مشرف ہو۔ بعض خواص ہر سال، بعض ہر ماہ، بعض ہر جمعرات، بعض عارف اکمل ہر رات، بعض جامع نور اللہ ٹی، خدا کے منظور اور مقبول فانی الرسول پاک ہستیاں ہر وقت

اور ہر آن جس وقت چاہیں آں حضرت ﷺ کے حضور میں پہنچ کر آپ ﷺ کے دیدار سے مشرف اور آپ ﷺ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔

بعض لوگوں کو مؤکلات نماز کے لیے جگاتے ہیں۔ بعض کو کسی خطرے یا نقصان کے وقوع سے مؤکلات بیدار اور خبردار کر دیتے ہیں۔ مثلاً کسی مکان کو آگ لگتی ہے یا کوئی مکان گرنے لگتا ہے یا مکان کو چور نقب لگاتے ہیں یا کوئی دشمن یا جانور درندہ حملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس قسم کے مختلف خطرناک واقعات سے بعض لوگوں کو مؤکلات آواز دے کر یاد دل میں وہم ڈال کر آگاہ کرتے ہیں۔ ہر سچے خواب کی ایک علامت یہ ہے کہ اس خواب کا معاملہ اور اس کا اثر دل پر بہت واضح اور دیر پا ہوتا ہے اور عموماً ایسے سچے خوابوں کے دیکھتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے اور طبیعت ہلکی پھلکی ہوتی ہے اور وجود میں کسی قسم کی کسالت اور غفلت نہیں ہوا کرتی بلکہ اس کے بعد دیر تک نیند نہیں آتی۔ بعض دفعہ ایک ہی رات میں کئی بار ایک ہی خواب آتا ہے۔ بعض لوگ ساری عمر کوئی خواب نہیں دیکھتے۔ بعض ساری رات خواب دیکھتے ہیں۔ بعض بہت کم مگر سچے خواب دیکھتے ہیں۔ بعض رات کو بہت پریشان اور ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں۔ بعض خواب دیکھتے ہیں لیکن بسبب نسیان انہیں خواب یاد نہیں رہتے۔ گاہے انسان تاریک مکان میں لحاف اوڑھے ہوئے اور آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا ہوتا ہے لیکن جب وہ اس مکان کی طرف خیال کرتا ہے تو اسے مکان کے اندر کی سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ گویا کہ مکان روشن ہے۔ بعض کی یہ نظر وسیع ہوتی رہتی ہے اور بہت دور چلی جاتی ہے۔ بعض کو رات کو لیٹے اور لحاف اوڑھے ہوئے آسمان پر چاند اور ستارے وغیرہ نظر آتے ہیں۔ کبھی انسان بہت قلیل عرصہ میں بہت لمبے خواب دیکھتا ہے اور بظاہر گویا کہ منٹ نہیں گزرا ہوتا باطن میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت عرصہ گزر گیا ہے اور گاہے اس کے برعکس ظاہر میں ساری رات گزر جاتی ہے لیکن باطن میں اسے ایک پلک مارنے کا وقت معلوم ہوتا ہے۔

اگر کوئی بیمار شخص اسے آپ کو یا کوئی کسی دوسرے بیمار شخص کو غسل کرتے دیکھے تو یہ صحت کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار کے گھر میں قصابوں کو چھریاں لیے یا چھریاں تیز کرتے دیکھے تو بیمار جلدی مرنے والا ہوتا ہے اور مکان کا گرنا موت کی علامت ہے۔ لیکن بعض دفعہ

جب کوئی نمازی رات کے وقت نماز عشاء کو ترک کر کے یا تہجد قضا کر کے سو جائے تو ایسی حالت میں اگر مکان گرنا ہو دیکھے تو اس سے مراد مکان نماز کا انہدام ہوتا ہے۔ یا کسی گھر میں سے کسی شخص کو سفر پر جاتا ہو دیکھا جائے اور منزل مقصود معلوم نہ ہو، یا کسی گھر میں شادی رچی ہوئی اور گانا بجاتا خواب میں نظر آئے اور دلہن معلوم نہ ہو تو ایسے گھر میں موت واقع ہوتی ہے۔ اور اگر دلہن موجود اور معلوم ہو تو حصول دولت کی علامت ہے۔ اگر کسی گھر میں چیل جھپٹ کر یا بلی حملہ کر کے کسی مرغی کے بچے یا چھوٹے پرندے کو خواب میں اٹھالے تو ایسے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ مر جاتا ہے۔ اگر کوئی مقدمہ درپیش ہو اور کمرۂ عدالت میں یا عدالت کی میز پر کسی باجے یا کسی اور طرح گانے کی عمدہ آواز سنائی دے تو یہ علامت فتح اور کامرانی کی ہے۔ خواب میں سانپ یا بچھو وغیرہ موذی جانوروں کا مارنا دشمنی اور عداوت کے مٹنے پر دلالت کرتا ہے اور اس کا بچ لکھنا دشمنی کے قائم رہ جانے کی علامت ہے۔ خواب میں کتے یا درندے کا حملہ کرنا کسی اہل دنیا اور سرکاری اہلکار سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے۔ خواب میں اگر کوئی مرا ہوا خویش یا آشنا کوئی چیز دے تو فائدہ اور نفع کی علامت ہے۔ اور اگر مردہ خواب میں کوئی چیز مانگے یا لے لے تو بری علامت ہے۔ خواب میں غلہ ازخیم گندم، باجرہ، جوار کا گھر میں آنا یا دیکھنا سختی اور مصیبت کا پیش خیمہ ہے۔ اور گندمی، بھنا ہوا اور پکا ہوا گوشت اور پکی روٹیاں دیکھنا دولت اور نعمت پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں گھوڑے، اونٹ، ہاتھی اور کشتی پر سوار ہو کر منزل مقصود پر پہنچنا یا بلندی اور بلند مکان پر چڑھنا کسی مہم اور کام میں کامیابی اور سرداری اور بلندی مرتبہ کی نشانی ہے۔ خواب میں آندھی، بجلی کی کڑک، بندوق کی آواز خطرے کا اندیشہ ہے اور آسمان امرا لود، باران رحمت اور بہتا ہوا صاف پانی بہتری کی علامت ہے۔ سبز اور سفید پوشاک خواب میں اچھے ہیں اور زرد، سرخ اور سیاہ لباس برے ہیں۔ زلزلہ سے ملکی انقلاب مراد ہے۔ موائے اور خوشنما جانور ملک کی آبادی پر وال ہیں اور دبلے لاغر اس کے برعکس۔ خواب میں کسی پرندے کا پکڑنا کامیابی کی علامت ہے۔ یہ چند مذکورہ بالا خواب کی علامتیں اور تعبیریں اس فقیر نے جلدی میں اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنا پر لکھ دی ہیں۔ شاید اس سے ناظرین کو اپنی زندگی میں کچھ فائدہ حاصل ہو۔ یہ کتاب چونکہ تعبیر نامہ نہیں ہے، اس لیے ان چند تعبیرات پر اکتفا کی

جاتی ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ موت کے وقت خوف پر جا کا غالب آنا یعنی اس وقت دل کا مطمئن ہونا ایمان کی علامت ہے۔ جیسا کہ آیا ہے کہ **اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ** لیکن موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا زیادہ ہونا اور دل کا مطمئن ہونا ایمان کی سلامتی کی نشانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کی روح موت کے وقت آئندہ عالم برزخ میں پیش آنے والی خوشی، راحت اور آرام کو معلوم کر لیتی ہے۔ لیکن خدا کے بعض نیک برگزیدہ بندوں کو بہشت کی خوشخبری بھی مل جاتی ہے اور بعض کو بہشت کا مقام بھی نظر آ جاتا ہے۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى: تَنْزُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِرُوْا بِالْحَبِيْۃِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ** (حکم السجدہ ۳۱: ۳۰) یعنی ارواح اور ملائکہ انہیں بشارت دیتے ہیں کہ خوف اور غم نہ کرو اور خوش رہو کہ اب عنقریب تمہیں وہ بہشت ملنے والی ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ اور برخلاف اس کے کافر، مشرک اور منافق کی روح موت کے وقت اپنے آئندہ آنے والے برزخی عذاب کو معلوم کر لیتی ہے۔ اس لیے اس وقت اس کا پریشان اور مضطرب ہونا یقینی ہے۔

خدا کے نیک بندے جب کسی بات یا آئندہ واقعات یا کسی کام کے نیک و بد انجام کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے استخارہ کرتے ہیں یعنی کچھ نفل اور کلام پڑھ کر سوتے ہیں تو خواب میں صاف جواب یا صواب پاتے ہیں یا بعض قرآن یا کسی کتاب سے فال لیتے ہیں اور گاہے گاہے فال بھی صحیح اور موافق ہو جاتے ہیں۔ بعض عارف زندہ دل لوگ بیداری میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور طرفہ اطمینان میں آگاہی پالیتے ہیں۔

آئینہ سکندر جام جم است بکر

تاہر تو عرضہ دارد احوال ملک دارا

(حافظ شیرازی)

ترجمہ: دل آئینہ سکندر اور جام جمشید کی طرح ہے۔ اس میں دیکھنا کہ یہ تجھے دارا کے ملک کے حالات بتائے۔

ایسے لوگوں کے حق میں آیا ہے: (حدیث) **اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ** یعنی جب کوئی کام

شروع کر دو تو اس کی صحت اور غلطی کے لیے اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو اور یہ خواص کا کام ہے۔ عوام صرف اس قدر کر سکتے ہیں کہ کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے اگر کسی شخص کو تردد اور پریشانی لاحق ہو کہ آیا یہ کام میرے حق میں مفید ہے یا مضر۔ پہلے تو نفل و نوافل پڑھ کر اور اللہ اللہ کر کے دل کو صاف کر لیا جائے۔ اس کے بعد دل کو تمام غیر خیالات سے صاف اور خالی کر کے تصور اسم اللہ ذات یا تصور اسم حضرت سرور کائنات صلعم کے ذریعے بارگاہ الہی یا بزم نبوی ﷺ کی طرف متوجہ اور متوجہ ہو جائے اور مراقبہ کرے یا سو جائے۔ اگر مراقبہ یا خواب کے اندر کچھ اشارت یا بشارت ہو جائے تو فیہا ورنہ اگر عین مراقبہ سے فراغت یا خواب سے بیدار ہوتے وقت دل کو مطمئن اور اس کی طرف مائل اور راغب پائے تو جانے کہ اس کام کے کرنے میں نفع اور فائدہ ہے اور اگر دل کو پریشان، خائف اور کام سے متغیر پائے تو جانے کہ اس کام میں ضرر اور خطرہ ہے۔ کیونکہ دل خواب اور مراقبہ کے ذریعے کام کے ضرر اور نفع کو معلوم اور محسوس کر لیتا ہے۔ ابتداء میں جب طالب مولا کا لطیفہ دل زندہ ہونے لگتا ہے تو اس کی بعض علامات یہ ہوتی ہیں کہ پہلے اس کو خواب میں بیداری حاصل ہوتی ہے یعنی خواب میں ہوش اور شعور حاصل کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں خواب کی حالت ہے۔ اور اگر یہ حالت زیادہ ترقی پکڑے اور ہر خواب میں اسے ہوش اور شعور حاصل ہو جائے تو اس نے گویا مراقبہ کی حالت کو پالیا ہے اور جب وہ ہوش اور حواس کے ساتھ خواب کی حالت میں اپنے اختیار سے چلا جائے اور پھر اپنے اختیار سے واپس آ سکے تو اس شخص نے مراقبہ کو گویا حاصل کر لیا ہے۔

بعض لوگوں کو جب کشف ہونے لگتا ہے تو خواب یا مراقبہ کے اندر انہیں اپنے گھر کے آئندہ واقعات نظر آتے ہیں۔ چنانچہ وہ اسی طرح ظہور پذیر اور نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب اس کی نظر وسیع ہوتی جاتی ہے تو اپنے محلے اور تمام شہر اور ضلع حتیٰ کہ صوبے اور ملک کے مختلف حالات اور واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ گاہے ہفتے، مہینے اور سال حتیٰ کہ بعض کو عمر بھر کے حالات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایسے مبتدی طالبوں کو چاہیے کہ اس قسم کی غیبی آگاہیوں کو اپنے دل میں مخفی رکھے اور خاص و عام کے سامنے بیان کر کے شہرت کا طالب نہ بنے۔ کیونکہ اس قسم کی خود نمائی اور خود فروشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حالت

اس سے سلب ہو جاتی ہے اور پھر یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے صاحب کشف اگر اپنے راز کو مخفی رکھیں اور مستقل مزاج رہیں تو بعد میں انہیں اہل تکوین متصرفین غوث، قطب، اوتاد، ابدال اور اخیر وغیرہ کے زمرے میں شامل کر لیا جاتا ہے اور اسے کشف تام اور مکافہ دوام حاصل ہو کر باطن میں صاحب منصب اور روحانی ملازم بنالیا جاتا ہے۔

یاد رہے کہ اُمید محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر باطنی لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جنہیں اہل تکوین متصرفین کہتے ہیں اور انہیں رجال الغیب بھی کہتے ہیں اور یہ گروہ درجہ وار غوث، قطب، اوتاد، ابدال، نجباء، نقباء اور اخیر پر مشتمل ہوتا ہے۔ غوث یا قطب الاقطاب ان سب کا سردار ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی جانشین یا نائب اور خلیفہ ہوا کرتا ہے۔ غوث ہمیشہ دنیا میں ایک ہوتا ہے۔ وہ خود قطب ارشاد کا کام بھی کرتا ہے اور اس کے نیچے تین قطب کام کرتے ہیں۔ ان کے ماتحت سات اوتاد ہوتے ہیں اور اوتاد کے نیچے چالیس ابدال کام کرتے ہیں۔ ان کے ماتحت نجباء، نقباء اور اخیر ہوا کرتے ہیں۔ یہ کل تین سو ساٹھ اولیاء اللہ کا باطنی محکمہ ہوتا ہے اور دنیا کے چپے چپے پر ان کا تصرف ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ان میں سے اولے درجے کا تصرف جسے متصرف دہقانی کہتے ہیں بارہ بارہ کوس تک زمین اور اہل زمین کا نگران اور پاسبان ہوتا ہے۔ وہ اپنے علاقے میں ایک چڑیا کے اٹھنے تک کو اپنی نگرانی اور تصرف میں رکھتا ہے۔ اسے اپنے زیر تصرف علاقے کے اندر عورتوں کی ہانڈیوں اور آٹے میں ڈالے ہوئے نمک تک کا اندازہ اور حال معلوم ہوتا ہے۔ وہ اپنے زیر تصرف علاقے کی تمام چھوٹی موٹی باتوں اور کل ادنیٰ و اعلیٰ واقعات سے اللہ تعالیٰ کے خدا واد علم کے ذریعے واقف اور آگاہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ نَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ۝ (الانبیاء: ۲۱-۱۰۵)۔ ترجمہ: ”اور تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کے اندر ذکر کی تعریف کے بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ البتہ میری زمین کے حقیقی وارث میرے نیک اور صالح بندے رہا کریں گے۔ چنانچہ اس امر میں میرے عبادت گزار بندوں کے لیے عام پیغام ہے۔“ یعنی میرے تمام بندوں کے لیے عام پیغام ہے کہ کثرتِ ذکر اور عبادت سے جو لوگ اپنے آپ کو انصاف بخون یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک

برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیتے ہیں وہی اصلی اولی الامر اور وارثین فی الارض بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ آیا ہے: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ (النساء: ۵۹)۔ یعنی ”اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔“ ان اولی الامر سے مراد ہرگز یہ دنیا کے ظاہر، کافر، جابر، ملحد اور بے دین حکمران نہیں ہیں جنہوں نے مکر و فریب، ظلم اور تشدد سے اللہ تعالیٰ کی مظلوم اور عاجز خلقت پر تاروا قبضہ اور بے جا تصرف جمالیا ہے۔ جن کی جابر، مستبد حکومت کی مشینری غریبوں اور مسکینوں کو دن رات روندتی اور مستی رہتی ہے اور بے کس محتاج اور مظلوم رعایا کا خون چوستی ہے۔

در اصل اس ظاہری مادی حکومت کے اوپر عالم امر کی ایک لطیف روحانی حکومت قائم ہے اور یہ مادی حکومت اس باطنی حکومت کے لیے بمنزلہ عقل اور سائے کے ہے۔ ظاہری دنیوی حاکموں کی حکومت ظاہری اجسام اور مادی ابدان پر ہے لیکن باطنی اولی الامر روحانیتین عالمین کا تصرف باطنی قلوب اور ارواح کے جہان پر ہے۔ ظاہری بدن چونکہ باطنی دل اور روح کی قید اور تصرف میں ہے۔ دل اور روح جو کچھ چاہتے ہیں، جسم اور بدن بے اختیار وہی کام کرتے ہیں۔ جسم دل کے قبضے میں اس طرح ہے جس طرح کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے کہ جو کچھ کاتب چاہتا ہے وہی قلم سے لکھواتا ہے۔ پس اصل حاکم اولو الامر وہی لوگ ہیں جن کا تصرف عالم امر کے لطیف جہان پر ہے اور جو قلوب اور ارواح پر حکومت کر رہے ہیں۔ پس اصل حقیقی حاکم یہی رجال الغیب، اولو الامر، اہل تکوین اور متصرفین کا محکمہ ہے اور دراصل انہی کا تصرف دنیا میں جاری اور ساری ہے اور ظاہری حکام اور مادی سلاطین ان کے زیر اثر اور زیر فرمان اس طرح ہیں جس طرح انسانی جسم دل اور جان کے تصرف اور قید میں ہے۔ ظاہر حاکم جس وقت اپنے قلم سے کسی مقدمے کا فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے تو اس حاکم کا دل اس وقت ان باطنی حاکموں کی انگلیوں میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح حاکم کی انگلیوں میں قلم اور پد ہوتا ہے۔ پس دراصل فیصلہ لکھنے والے اور حکم کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ گو ہمیں بظاہر یہی مادی لوگ حکومت کرتے اور چلاتے نظر آتے ہیں۔ گو بظاہر ہمیں نہ ان لوگوں کی شکل نظر آتی ہے اور نہ ان کا فعل اور عمل محسوس ہوتا ہے۔ کیا دنیا میں ہر فعل دل اور روح نہیں کرتے اور دل اور روح کی صورت اور ان کا

فعل اور عمل نظر آتا ہے؟ اندھے مردہ دل خوابیدہ نفسانی لوگوں کو ان روحانی، نورانی لوگوں کا علم اور پتہ نہیں ہے۔ یہ مادی جہان گویا ایک بڑا طویل اور عریض مکان ہے اور جس کا فرش زمین اور چھت آسمان ہے۔ اس وسیع مکان کے مردہ دل نفسانی کمین مادے کا لحاف اوڑھے ہوئے غفلت کی نیند سوز ہے ہیں لیکن روحانی زندہ دل لوگ اس مکان دنیا کے اندر جاگتے ہوئے بیدار ہیں۔ سو نفسانی سوئے ہوؤں کو نہ اپنا پتہ ہے اور نہ غیر کا لیکن بیدار روحانیوں کو اس مادی مکان کے چپے چپے اور اس کی تمام اشیاء اور اس کے جملہ سوئے ہوئے بیدار کمینوں کا ہر طرح علم رہتا ہے۔ وہ اس مادی دنیا میں باطنی سپاہیوں اور چوکیداروں کی طرح چکر لگاتے اور اپنے زیر تصرف اور زیر نگرانی زمین کی خبر پاتے ہیں اور اس کی ظاہری باطنی حفاظت اور نگرانی کرتے کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں باطنی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے، بات چیت کرتے، اور اپنے باطنی منصبی کام کرتے رہتے ہیں۔ ظاہری نفسانی لوگ ان کی چال، افعال اور احوال سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان رجال الغیب اولوالامر متصرفین لوگوں کی باطن میں اپنی مجلس اور کانفرنس ہوا کرتی ہیں اور دنیا کے تمام کاروبار پہلے عالم امر میں ان کے ہاتھوں طے ہوتے ہیں بعدہ مادی دنیا کے عالم خلق میں ان کا اجراء اور نفاذ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی تعداد ہمیشہ تقریباً تین سو ساٹھ رہتی ہے۔ کبھی کام کی کثرت سے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے لیکن گھٹتی نہیں ہے۔ جب غوث دنیا سے گذر جاتا ہے تو تین اقطاب میں سے ایک اس کی جگہ متعین ہو جاتا ہے۔ اگر قطب دنیا سے رحلت کر جائے تو اس کی جگہ اوتاد میں سے ایک شخص مقرر ہوتا ہے اور اوتاد کی جگہ ابدال و علیٰ ہذا القیاس۔ اس محکمے میں سالک اور مجازیب ہر قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس میں مجازیب کی کثرت ہو جاتی ہے تو دنیا میں اتاری اور افراتفری اور فسادات رونما ہو جاتے ہیں اور جب سالکین کی کثرت ہو جاتی ہے تو دنیا میں امن و امان اور ہر طرح سے آرام رہتا ہے۔ اکثر غوث ایک جگہ قیام رکھتا ہے اور باقی متصرفین پھرتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ شاید یہ ۱۹۰۹ء یا ۱۹۱۰ء کا واقعہ ہے کہ جن دنوں اس فقیر نے کالج چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی تھی تو ان دنوں اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ میرا ارادہ حج کو جانے کا ہو گیا تھا۔ ان دنوں مجھے خواب میں کہا گیا کہ اس زمانے کے غوث آج کل جدہ میں رہتے ہیں اگر تمہیں حج

کے لیے جانے کا اتفاق ہو تو اسے ملتے جائیں۔ لیکن اس سال مجھے حج پر جانے کا اتفاق نہ ہو سکا۔ اکثر دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی کامل عارف فقیر سفر کا ارادہ کرتا ہے تو جس علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس علاقے کا متصرف اسے باطن میں آملتا ہے اور اپنے علاقے کی کنجیاں اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کے ہر کام میں معاون اور مددگار اور اس کے ظاہر باطن کا محافظ اور چوکیدار رہتا ہے۔ ان لوگوں میں خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنا راز بہت پوشیدہ رکھتے ہیں اور کسی کو اپنا بھید نہیں دیتے۔ اظہار اور شہرت ان کے حق میں سم قاتل کا حکم رکھتی ہے۔ اگر ان کی کوئی بات ظاہر اور آؤٹ ہو جائے تو بس اپنے منصب سے سلب ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت گمنامی کی چادر اوڑھے رہتے ہیں۔

ذیل میں چند احادیث جو رجال الغیب کے ثبوت میں وارد ہوئی ہیں بیان کرتے ہیں:-

ابو نعیم نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے خاص خاص مقبول بندے ہوتے ہیں کہ جن کی دعا اور برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحمت فرماتا ہے۔ آسمان سے بارشیں برساتا ہے اور زمین سے پیداوار اگاتا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں باعث امن و امان ہیں اور بمنزلہ روح رواں ہیں۔ یہ تین سو ساٹھ آدمی ہوتے ہیں۔ ان میں بعض کے قلوب آدم علیہ السلام کے قلب کے مشابہ ہوتے ہیں اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قلوب موسیٰ علیہ السلام کے قلب کی طرح ہوتے ہیں اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کے دل ابراہیم علیہ السلام کی مانند ہوتے ہیں اور بعض کے دل ملائکہ مقربین اور دیگر ملائکہ کے مشابہ ہوتے ہیں۔

کتاب کرامات الاولیاء میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین کبھی ایسے چالیس آدمیوں سے خالی نہیں رہتی جن کی برکت سے آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں اور زمین نباتات اگاتی ہے۔ یہ لوگ میری امت کے ابدال کہلاتے ہیں۔

امام احمد عباد ابن صامتؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں قیامت تک چالیس آدمی ایسے رہیں گے جن کی وجہ سے زمین اور آسمان کا

لطم و نسق قائم رہے گا۔ آنحضرت صلعم سے دریافت کیا گیا کہ ان کی صفت کیا ہوگی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی ظلم کرے تو معاف کرتے ہیں اور برائی کے بدلے احسان کرتے ہیں۔

جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ ابدال کی خبر احادیث میں صحیح ہے۔ بلکہ معنا ایسی متواتر ہے کہ ان کا وجود درجہ یقین تک پہنچا ہے۔

سحابی نے لکھا ہے کہ سب سے واضح روایت ابدال کی وہ ہے جو امام احمد نے شرح ابن عبید سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ اہل شام پر لعنت نہ کرو کیوں کہ اس میں چالیس ابدال رہتے ہیں کہ ان کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں اور ان سے دین کو مدد پہنچتی ہے۔ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ روایت جو امام احمد نے نقل کی ہے اس کی اسناد کے طریقے دس سے زیادہ ہیں۔

خطیب نے تاریخ بغداد کتابی سے نقل کی ہے کہ نقباء سو ہوتے ہیں اور نجباء ستر اور ابدال چالیس اور سات عمود یعنی اوداد ہوتے ہیں اور قطب زمین میں تین اور ایک قطب الاقطاب یا غوث ہوتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ بدلاء ملائکہ کی مثل ہوتے ہیں۔ اوداد انبیاء مرسلین کی مانند ہوتے ہیں۔ نقباء اور نجباء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح۔ چار قطب خلفائے راشدین جیسے اور قطب الاقطاب یا غوث حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی مثل ہوتا ہے۔ یہ شخص آپ ﷺ کا ظل اور دنیا میں آپ ﷺ کا جانشین اور نائب ہوا کرتا ہے۔

مذکورہ بالا اسناد سے ثابت ہوتا ہے کہ رجال الغیب کا وجود متواتر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ متاخرین کی اپنی اختراع نہیں ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بس دنیا میں یہی مذکورہ بالا تین سو ساٹھ اولیاء اللہ ہی ہوا کرتے ہیں۔ نہیں بلکہ ان کے علاوہ ان سے بڑھ چڑھ کر بھی دنیا میں بہت اولیا ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا طبقہ تو اولیا کا ایک خاص شعبہ ہے جو دنیوی کاروبار کے باطنی لطم و نسق کے لیے قائم ہوتا ہے۔ انہیں طالبوں کے ارشاد اور تلقین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان میں صرف غوث کامل پیر اور صاحب ارشاد ہوتا ہے اور قطب آدھے پیر کا درجہ رکھتا ہے۔ باقی جس قدر بھی اہل نگوین متصرفین دنیا میں ہوتے ہیں وہ ملکی معاملات اور دنیوی کاروبار اور لطم و نسق کے کارکن اور چلانے والے ہوتے ہیں۔ ان کی

۱۔ قویۃ فیض بنی کرتے

تائید سے کاروبار میں رونق آ جاتی ہے، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان رجال الغیب کی تائید حاصل کرنا چاہے تو کام شروع کرتے وقت یا سفر یا کسی مہم پر جاتے وقت یا درود وظیفہ یا دعوت یا کلام شروع کرتے وقت اول آخرد و دشریف پڑھ کر ان رجال الغیب پر یوں سلام کہے اور ان سے استمداد حاصل کرے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَجَالَ الْغَيْبِ وَيَا أَرْوَاحَ الْمُقَدَّسَةِ أَعْيُنُنِي بِقُوَّةِ أَنْظَرُونِي بِنَظَرَةٍ يَا نِقَبَاءَ يَا نَجَبَاءَ يَا أَبْدَالَ يَا أَوْقَادَ يَا أَقْطَابَ وَيَا غُوثَ أَعْيُنُو بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَتَجْمَعُونَ وَيَتَارَكُ وَسَلَمُ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ اور اس سے پہلے اگر اول آخرد و د اور فاتحہ اور تین بار اخلاص پڑھ کر ان ارواح مقدسہ کو بخشے تو اور بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے چہل ابدال کی نسبت عجیب و غریب باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ رات کے وقت سر پر سے بہت تیزی کے ساتھ کوئی چیز اڑتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ عوام گمان کرتے ہیں کہ یہ چہل ابدال ہوتے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ ایک قسم کا پرندہ ہوتا ہے جو رات کو نکلتا ہے اور بہت تیزی سے پرواز کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کتابوں میں چہل ابدال کا نقشہ بھی دیا ہے کہ وہ چاند کی خاص تاریخوں میں اپنا مقام بدلتے ہیں اور ہر تاریخ کو ایک خاص طرف ہوا کرتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کی صحت میں شک ہے۔ رجال الغیب جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے غیبی لطیف وجود سے دنیا میں چکر لگاتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں۔

عام نفسانی لوگ انہیں آتے جاتے نہیں دیکھ سکتے۔ حج کے موقع پر بیت اللہ شریف میں سب لوگ ایک خاص وقت میں جمع ہوتے ہیں اور لیلة القدر کی رات اور لیلة الرغائب یا شب برات کی رات اور دیگر مبارک راتوں میں یہ لوگ روحانیوں کے باطنی جلوہسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کامل عارف لوگ دنیوی کاروبار میں صرف ان کی حاضرات کر کے ان سے مدد لیتے ہیں۔ یہ امت محمدی میں گویا ایک باطنی پولیس کا محکمہ ہوا کرتا ہے جن کے ذمے ظاہری کاروبار کا لطم و نسق ہوا کرتا ہے۔ ان لوگوں کو کاروبار چلانے کے لیے باطنی مداخلات کی تائید اور خدمات حاصل ہوتی ہیں اور یہ لوگ اپنے کاروبار میں ان سے چہرہ اسیوں اور

پیادوں کا کام لیتے ہیں۔ رجال الغیب کی نسبت ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز

ورنہ در مجلس رنداں خبرے نیست کہ نیست

ترجمہ: اس بات میں کچھ فائدہ نہیں کہ راز ظاہر ہو۔ ورنہ رندوں کی مجلس میں کوئی بات ایسی نہیں جو موجود نہ ہو۔

اگر کسی شخص نے تمام عمر کبھی کوئی سچا خواب نہ دیکھا ہو اور نہ ان مذکورہ بالا قلبی واردات میں سے کچھ بھی اسے اپنی ساری زندگی میں محسوس ہوا ہو تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دل کا علاج کریں اور کسی معالجِ قلوب کے پاس جا کر اور اپنے بیضہ ناسوتی کو ذکر اللہ کی حرارت سے گرم کر کے اسے پھوڑنے کی جدوجہد اور سخت کوشش جاری رکھیں۔ ورنہ شقاوت اور حرمان ان کے گلے کا ہار ہوگی اور کسی کا یہ بیت ان کے حسب حال ہوگا۔

نہ گلم نہ سبزہ زارم، نہ درخت میوہ دارم

ہمہ حیرتم کہ دہقان بچہ کار کشت مارا

○

رابطہ شیخ و طالب

مبتدی طالب کو مرہدِ کامل کے بغیر چارہ نہیں ہے جس طرح عورت بچہ جننے میں مرد اور خاوند کی محتاج ہے سو اسی طرح محض مرشد کی صحبت اور توجہ ہی سے طالب کے دل کا معنوی بچہ یعنی لطیفہ قلب زندہ ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت اور صورت یہ ہوتی ہے کہ مرہدِ کامل طالب کے رحمِ قلب میں اپنے زندہ کامل بالغ دل سے نور اسم اللہ ذات کا نوری لطیفہ ڈال دیتا ہے اور وہ نوری لطیفہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہو کر ایک جنین اور معنوی لطیف بچے کی صورت میں بڑھتا رہتا ہے۔ وہ معنوی بچہ مرشد کے بطنِ باطن یعنی قلب کے ساتھ ایک باطنی رشتے کے ذریعے وابستہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ مادی بچہ ناف یعنی تاڑ کے رشتے سے ماں کے پیٹ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور اس ناف کے رشتے سے بچے کو غذا پہنچتی رہتی ہے۔ بعینہ اسی طرح طالب کا باطنی معنوی نوری طفل اپنے مربی کے باطنی بطن کے ساتھ ایک نوری رشتے کے ذریعے بندھا ہوا ہوتا ہے اور اسی باطنی رابطے اور روحانی رشتے سے باطنی غذا پاتا رہتا ہے۔ اس کو اصطلاحِ تصوف میں رابطہ شیخ کہتے ہیں۔ شیخ مربی کے بغیر لطیفہ قلب کا زندہ ہونا ناممکن ہے۔ محض اپنی کوشش اور خالی ورد و وظائف سے بے راہبر چلوں چپلوں سے ہرگز دل کی زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ ان سے محض تزکیہ نفس ہو کر کچھ عارضی صفائی حاصل ہو جاتی ہے اور بعض وقت تھوڑا سا ناسوتی کشف اور رجوعاتِ خلق بھی پیدا ہو جاتا ہے مگر دل کی زندگی کا راستہ ہی اور ہے۔

وظیفوں، ورد چلوں سے اگر حاصل خدا ہوتا

انکشتوں سے حمل ہوتا تو شوہر کب روا ہوتا

جس طرح ایک روشن چراغ سے دوسرے بے شمار چراغ روشن کیے جاسکتے ہیں اسی طرح مرہدِ کامل اپنے دل کے باطنی چراغ سے ہزاروں لاکھوں طالبوں کے قلبی چراغ روشن کر لیتا ہے لیکن چراغ کے اندر اگر چہ تیل بتی وغیرہ کا تمام سامان موجود ہو، لیکن اسے روشن ہونے کے لیے ایک دوسرے روشن چراغ سے روشنی لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کے باطنی چراغ روشن کرنے کے لیے ایک باطنی روشن چراغ کی سخت ضرورت

ہے اور سوائے اس کے اور دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔

ایک انسان کامل کے وجود کی مثال جس میں اسم اللہ کا نوری چراغ روشن ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں: **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۚ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝** (النور ۳۵: ۳۵)۔ ترجمہ: ”(اسم) اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ گویا ایک دریچہ ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ ایک شیشے کی چنی کے اندر ہے جو ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہے اور ایک مبارک درخت زیتون سے آویزاں ہے جس کا تیل نہ شرقی ہے اور نہ غربی۔ یعنی اس کی نہ کوئی جہت ہے اور نہ کیف۔ یعنی ایک بے مثل غیر مخلوق نوری جو ہر ہے۔ نزدیک ہے کہ اس کا تیل جل اٹھے اور روشن ہو جائے چاہے اسے مادی آگ تک چھوئے بھی نہیں۔ یعنی یہ کوئی مادی چراغ نہیں ہے کہ مادی آگ سے روشن ہو بلکہ یہ تو اس کے ظاہری نور کے اوپر ایک بالا غیر مخلوق نور ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنے نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثالیں پیش کر کے سمجھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔“ یہاں پر لفظ اللہ سے مراد ذات اللہ ہرگز نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمان کا نور کہا جائے اور اسے چراغ کی طرح آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا سمجھا جائے تو معاذ اللہ اس کی ذات پر سورج کی طرح طرفیت لازم آتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں اور مافیہا اور اس کے ماسوا تمام کائنات کا خالق ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں۔ سو یہاں ایک کامل انسان کے وجود میں اسم اللہ ذات کا چراغ اللہ تعالیٰ نے روزِ ازل سے بطور ودیعت رکھ دیا ہے۔ اس میں استعداد اور توفیق ہدایت اور نوری قابلیت تیل کی مانند ہے اور چراغ کو با مخالف سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان کے وجود میں قلب صوبری چنی کی طرح لٹک رہا ہے اور چنی کے رکھنے کے لیے مشکوۃ یعنی دریچہ انسان کامل کا سینہ ہے اور انسان کامل کا عنصری وجود ایک درخت زیتون کی مانند ہے جس سے یہ

نوری چراغ آویزاں ہے جو بشکل شجر طور کے قائم ہے۔ سو اسی طرح اس نوری چراغ کے تمام لوازمات انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازل سے رکھ دیئے ہیں۔ اب اگر ضرورت ہے تو صرف ایک دوسرے روشن چراغ کی ہے۔ جس کی کو اور روشنی سے اس نے روشنی لے کر روشن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں: **فَإِذَا بُسُوتَ أَذُنُ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ ۖ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ** (النور ۳۶: ۳۶)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے امر اور اذن دے دیا ہے کہ اس کے نام کو گھروں کے اندر بلند کیا جائے اور اس کے اسم کا ان میں ذکر کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسم اللہ ذات کو ایک بجلی گھر اور پاور ہاؤس کی طرح وجود محمدی ﷺ میں قائم کر دیا ہے جو کہ زمین اور آسمانوں کو اپنے نور سے روشن کیے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اذن اور امر فرمادیا ہے کہ ایک بجلی اور روشنی کا ایک ایک ستون ہر گھر میں قائم کیا جائے اور ہر شخص اس نور اور بجلی کا تار اپنے دل کے گھر میں لگا لے تاکہ ہر دل کا گھر نور اسم اللہ ذات سے روشن اور منور ہو اور یوں تمام جہان اسم اللہ ذات کے عالم گیر نور سے جگمگا اٹھے۔

ایمات مصنفؒ

اے خدا نور محمدؐ کو درخشاں کر دے نور عرفان سے دنیا میں چراغاں کر دے سینہ سینا ہو ہر اک آنکھ ہو بینا جس سے خامہ مثل ید بیضا مرا تاباں کر دے غرض طالب یہ باطنی بجلی اپنے مرشد مربی سے بذریعہ تار باطنی یعنی رابطہ شیخ لیتا ہے اور وہ مرشد اپنے شیخ اور مربی سے، اور اس کا شیخ اپنے شیخ سے سلسلہ وار لیتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ اپنے اصلی ہیڈ کوارٹر اور حقیقی پاور ہاؤس حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکات تک منتہی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس باطنی بجلی کے تار ایک دوسرے سے پیوست اور مربوط ہیں اور تمام اہل اللہ باطن میں اسی نوری رشتے سے آپس میں جکڑے ہوئے ہیں اور اسی سلسلے میں منسلک ہیں اور ان تمام سلسلے و روابط یعنی باطنی برقی تاروں کا ہیڈ کوارٹر، مرکز اعلیٰ اور پاور ہاؤس وجود مسعود حضرت سرور کائنات فجر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ ﷺ کی ذات بابرکات و مجمع جمیع فیوضات ہے۔ وہاں سے تمام سلسلے اور روابط اور سب باطنی برقی تار نکلتے ہیں اور وہاں جا کر ختم ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ سب کے مبداء و معاد

طالب اپنے سینے کے اندر ایک گونہ زندگی کی حرکت، جموج اور ثقلات محسوس کرتا ہے۔ کچھ مدت کے بعد وہ نوری بچہ اسم اللہ ذات کی حرارت سے بیضہ ناسوتی کو توڑ کر مرغ لاہوتی کی طرح حکم پروردگار باہر آ جاتا ہے۔ یہ قلبی لطیفہ عالم امر کا لطیف جشہ رکھتا ہے اور عالم روحانی اور عالم ملکوت میں پرواز کرتا ہے۔ جب یہ مرغ لاہوتی عنقائے قافِ قدس کی طرح آشیانہ عالم شہادت سے فضائے عالم غیب کی طرف پرواز کرتا ہے تو اس کا پہلا قدم تمام عالم آب و گل یعنی شش جہات سے باہر پڑتا ہے۔ تمام انبیاء کے معجزات اور جملہ اولیاء اللہ کے کشف کرامات اور طیر سیر کل سفلی اور علوی مقامات اور اس نوری لطیف وجود کے کرشمے ہوتے ہیں۔ اس نوری وجود پر ہمیشہ ہر وقت نئی واردات غیبی اور فتوحات لاریبی کا نزول ہوتا ہے۔ اس نوری وجود والے سالک کا دل ایسے نئے علوم باطنی و غیبی معانی اور اچھوتے معارف اور اسرار سے گویا لبریز ہو جاتا ہے جو کتابوں میں ہرگز نہیں ملتے نہ حیطہ تحریر و تقریر میں آ سکتے ہیں۔ اس قسم کا نوری وجود خواب، مراقبہ اور بیداری میں ہر وقت ذکر فکر، نماز، تلاوت، عبادت اور اطاعت میں مشغول رہتا ہے۔ یہی اس کی قوت اور قوت ہوتی ہے۔ یہ نوری وجود ہمیشہ مجلس انبیاء و اولیاء اللہ میں حاضر رہتا ہے۔ مگر طالب مبتدی کو گاہے اپنا جشہ معلوم ہوتا ہے اور گاہے اس کے علم سے وہ جشہ معدوم ہوتا ہے۔ اگر طالب کسی گناہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ نوری جشہ مانع ہوتا ہے اور سخت محاسبہ اور ملامت کرتا ہے۔ اور اگر اتفاقاً گناہ سرزد ہو جائے تو باطن میں وہ جشہ اس قدر ندامت، پشیمانی، سوز اور گداز دلاتا ہے کہ طالب توبہ و استغفار اور گریہ، آہ و نالہ سے گناہ کے وجود کو جلا دیتا ہے۔ وہ نوری وجود مقام ارشاد میں شیخ کی صورت اور مقام طلب میں طالب کی صورت میں نظر آ جاتا ہے۔ مگر اس کی اصلی صورت شیخ اور طالب کی صورت سے آمیختہ ایک تیسری صورت ہوتی ہے۔ وہ اصلی صورت میں بہت کم نظر آتا ہے۔ جیسا کہ انسان اپنا چہرہ بہت کم دیکھتا ہے اور دوسروں کی شکل ہمیشہ ہر وقت نظر آتی ہے۔ یہ لطیفہ فنا فی الشیخ کہلاتا ہے۔ جس قدر شیخ کامل اور طالب صاحب استعداد ہوتا ہے اتنا ہی طالب کا یہ باطنی نوری وجود قوی، طاقتور، صاحب جمال و صاحب کمال ہوتا ہے۔ غرض جب طالب کا یہ نوری وجود شیخ کی تربیت اور پرورش سے پل کر اور بڑھ کر بالغ ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے مرحلہ ارشاد حاصل ہوتا ہے اور اس میں

ہیں اور آپ ﷺ کا وجود مبارک ہی باعث کون و مکان اور مظہر وجود و ایجاد ہے۔ باطن میں ان سلاسل و روابط کا ایک نوری جال بچھا ہوا نظر آتا ہے اور تمام باطنی شیرانِ زمان ان سلاسل سے وابستہ ہیں۔

ہم شیرانِ جہاں بستہ ہیں سلسلہ اند
رو بہ از حیلہ چہاں بکسلہ این سلسلہ را

ترجمہ: دنیا کے تمام شیر یعنی اولیاء اللہ اس سلسلے سے وابستہ ہیں۔ یہ لومڑ مزاج لوگ اس سلسلے کو کب اپنے حیلوں سے توڑ سکتے ہیں۔

ابیات مصنف

سروریاں چہ عجب برق براتے دارند کہ بیک طرفہ بمنزل ببرد قافلہ را
خفتہ باناز بایں مرکب برقی اے دل چشم بکشا و ہمیں طے شدہ صدمہ را
واقفِ کلیۃً ایں غیب نہ غیب مکن راز محرم نہ دہد محرم اہل گلہ را
جذبِ حق است کہ از سینہ پاکاں خیزد
تو کجا دیدہ ایں جنبش و ایں زلزلہ را

ترجمہ: طالبان طریقہ سروری قادری ایسے عجیب برق براق پر سوار ہوتے ہیں جو آنکھ جھپکنے کے اندر قافلے کو منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ اے دل! اس برقی سواری پر ناز سے سو جا اور پھر جب آنکھ کھول کر دیکھے گا تو تیرے سینکڑوں منازل طے ہوئے ہوں گے۔ جب تو اس غیب کے نکتے سے واقف نہیں ہے تو اسے عیب کی نظر سے نہ دیکھ۔ محرم لوگ ایسے غیب میں بھرموں کو اپنا محرم راز نہیں بناتے۔ یہ ایک حق کا جذبہ ہے جو پاک لوگوں کے سینے سے نکلتا ہے۔ تو نے اس جنبش اور اس زلزلے کو نہیں دیکھا۔

غرض جب طالب کے اندر یہ نوری بچہ شیخ کی توجہ سے زندہ اور قائم ہو جاتا ہے تو پہلے پہل طالب خواب میں ایک گونہ شعور اور بیداری حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جس وقت وہ خواب دیکھتا ہے تو ساتھ ہی یہ علم اور شعور بھی رہتا ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب کی حالت ہے۔ یہ مراقبہ کی ابتدائی حالت ہے۔ بعد وہ ترقی حاصل کر کے اپنے اختیار سے خواب کے باطنی لطیف عالم میں ہوش اور حواس کی حالت میں آتا اور جاتا ہے۔ ابتدا میں

دوسرے طالبوں کے قلوب کو زندہ کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور رسول اللہ ﷺ کے حضور اور شیخ مربی کی طرف سے باطن میں خلقِ خدا کو تلقین اور ارشاد اور فیض پہنچانے کا اذن اور امر ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے لوگوں کے قلوب کو فیضِ باطنی سے مالا مال کرتا ہے۔ خواہ لوگ اسے جانیں یا نہ جانیں۔

اکثر خدا کے سچے صادق بندے لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو درمیان میں نہیں لاتے۔ قولہ تعالیٰ: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفرقان ۲۵: ۵۷)۔ ”کہہ دے اے میرے نبی صلعم کہ میں اس ہدایت کے بدلے جو تمہیں کرتا ہوں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔“ ان کی حالت ایسی ہرگز نہیں ہوتی جیسا کہ آج کل کے رسمی دکاندار ناقص نفسانی پیر دام تزویر پھیلا کر لوگوں کو دس بیعت اور مرید محض اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے نذر و نیاز اور روپیہ فراہم کر کے اپنی جائیدادیں بنائیں اور دن رات عیش اڑائیں۔ مریدوں کے گھروں میں چراغ جلانے کو تیل نہیں ملتا اور پیر کے گھر میں بجلی کے قتبے جگمگاتے ہیں۔ بجلی کے پتکے چلتے ہیں۔ مرید بے چارے پیدل چل کر پیر کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے گاڑھے سپینے کی کمائی اس طرح بچا کر پیر کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ لیکن پیر صاحب عالی شان کاروں اور ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں۔ گھر میں ریڈیو لگے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں اور وہ عیش و عشرت اور گل جھرے اڑاتے ہیں کہ نوابوں اور رئیسوں کو بھی میسر نہیں۔ یہ بہشتی ٹھیکیدار گو اپنے گھروں میں دوزخ کا سامان مہیا کرتے ہیں اور خود دوزخ کا بندھن بننے والے ہیں لیکن مریدوں کو خالی جھوٹی تسلیاں دے کر قیامت کے دن انہیں بہشت میں داخل کرنے کے پکے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْاَخْبَارَ وَالرُّهْبَانَ لِيَاۤتِيْكُمْ فِىۤ نَارِ جَهَنَّمَ النَّاسِۭ بِالنَّاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا فِىۤ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَنَبْشِرُھُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝۵ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَیْهَا فِىۤ نَارِ جَهَنَّمَ فُتُوٰى بِهَا جَبَاهُھُمْ وَجُنُوْبُھُمْ وَظُهُوْرُھُمْ ۚ هٰذَا مَا كَنْزُكُمْ لَا تَنْفِیْكُمْ فَلَوْ قُوْۤا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۚ (التوبة ۹: ۳۴-۳۵)۔ ترجمہ: ”اے ایمان والو! بہت سے علماء بے عمل اور جھوٹے مشائخین مکرو فریب سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں (اور انہیں اپنے دام تزویر

میں پھنسا کر) خدا کے راستے سے روک دیتے ہیں (یہ رگی رہنما ہیں) جو سونا چاندی اور نقدی وغیرہ اللہ کے نام پر بطور نذر و نیاز لے کر جمع کرتے ہیں۔ اور انہیں راہِ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ (اے میرے نبی ﷺ) ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ اور وہ یوں ہوگا کہ وہ سونا، چاندی اور نقدی دوزخ کی آگ میں گرم کر کے لال کی جاوے گی اور اس سے ان کے ہر دو پہلو اور سینے اور پشت کو غرض چاروں طرف سے جسموں کو داغا جائے گا اور ساتھ ہی ان سے خطاب کیا جائے گا کہ یہ وہ نقدی ہے، جن کو تم مکرو فریب سے اللہ کے نام پر اپنے نفسوں کے لیے جمع کرتے تھے۔ اب اس نقدی کی لذت چکھو۔“

طالب کو چاہیے کہ پیر اور مرشد کو دنیا کے لین دین میں دیکھے۔ اگر وہ دنیا کے لین دین میں حریص طامع اور دنیا کو فراہم کرنے والا جامع ہے تو اسے فوراً طلاق دے دے۔ دوم دیکھے کہ اگر وہ نفس پرست، عیش و عشرت کرنے والا، خوب موٹا اور فرہبنا ہوا ہے کہ اس سے اپنے چوڑ نہیں سنبھالے جاتے تو ایسے مرشد سے جدا ہو جائے کیونکہ داناؤں نے کہا ہے کہ ”حکیم فرہب باید و پیر لاغر“۔ یعنی حکیم موٹا اور تندرست تلاش کرو اور پیر بجا پتلا۔ حکیم جب خود بیمار اور لاغر ہے تو وہ تیرا کیا علاج کرے گا اور پیر جب خود نفس کا شوق، تیل اور دنبے کی طرح موٹا اور فرہب نفس پرور ہے تجھے خدا کا راستہ کیا دکھائے گا۔ سوم رگی یا خانہ زاد پیر نہ ہو بلکہ کسی کامل کی خدمت میں ریاضتیں اور مجاہدے کر کے باطنی مقامات طے کیے ہوں اور سلوک کی جملہ منازل اور مراتب سے واقف اور آگاہ ہو۔ دیگر صرف تصوف کی کتابیں پڑھنے یا ظاہری فقہ، منطق معانی کے علوم حاصل کرنے یا بزرگوں کے گھروں میں پیدا ہونے یا رگی طور پر کسی دکاندار پیر سے خلافت لینے سے ہرگز انسان پیر اور مرشد نہیں بن سکتا اور نہ ایسے رگی رواجی پیروں سے کبھی ہدایت اور فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ خود خالی اور عاری ہوتے ہیں دوسروں کو کیا خاک دیں گے۔ آج کل دنیا میں ناقص پیروں نے وہ اودھم مچا رکھا ہے کہ خدا پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان پیروں کو ہدایت کرے اور مریدوں کو عقل اور تیز عطا کرے۔

خدا کے خاص بندے لوگوں کو محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ان کے فائدے کی خاطر تلقین اور ارشاد کرتے ہیں اور اگر کبھی کچھ لیتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امر تھا کہ خُذْ مِنْ اٰمَنُوْا لِيْھُمْ صَدَقَۃٌ تَطْهَرُھُمْ

وَنَزَّجْنَاهُمْ بِهَا (الصوبہ ۹: ۱۰۳) یعنی ”اے رسول صلعم! ان کے اموال سے صدقہ لے۔ یہ چیز انہیں پاک کرے گی اور ان سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔“ غرض مرشدِ کامل طالبوں کا تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح اور تخلیہ برزخِ محض اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ان کی غرض اور مراد یہ ہوا کرتی ہے کہ کسی طرح طالب اللہ کا بندہ بن جائے اور ہدایت پا کر اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جائے۔

یاد رہے کہ ہر چیز بنائے بن جاتی ہے اور سنوارے سنور جاتی ہے مگر انسان کا بناؤ سنگار نہایت مشکل اور دشوار کام ہے۔ لیکن ہزاروں لاکھوں میں سے جب کوئی ایک آدھ طالب اصلی کامل آدم اور باطنی انسان کی صورت میں کسی کامل مشاطہ کے ہاتھ سے دلہن کی طرح بن ٹھن کر سنور جاتا ہے تو اس کے بناؤ اور سنوار پر فرشتے عیش عیش کرتے ہیں اور اس پر فریفتہ ہوتے ہیں اور اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ **قوله تعالیٰ: فَاِذَا سُوِّفُنَا وَنُفْخُثْ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا فَفَعُوْا لَهٗ سَجْدًا ۝ (الحجر ۱۵: ۲۹)**

رباعی

ہر پاکہ بخندنت رسد سرگرد
مقصود دو عالمش میسر گردد
ما جملہ مسم تو کیمیائی شاہا
ہر مسم کہ بہ کیمیا رسد زر گردد
ترجمہ: اے محبوب ہر پاؤں جو تیرے کوچے میں داخل ہوتا ہے، سر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور اسے دونوں جہان کے مقصود حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سب بمنزلہ تانے کے ہیں۔ جو تانا کیمیا اکسیر سے ملتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تصوف محض توہمات اور خیالات کا مجموعہ ہے اور اہل تصوف کو اپنے خیالات اور توہمات خواب یا مراقبے میں متشکل ہو کر نظر آتے ہیں مگر یاد رہے کہ تصوف کا اصل معاملہ خواب و خیال سے دور، شک و شبہ سے بالکل پاک اور وہم و گمان سے منزہ ہے۔ وہاں صبح کی طرح ایک روشن ٹھوس جہان ہے۔ جہاں تمام وہم و گمان، خطرات و ارادات کی ظلمت کو دور اور کافور کرنے والا حقیقی شمس درخشاں ہے۔ جو شخص رحم کی مانند اس تنگ و تاریک نفسانی ظلماتی مادی جہان میں معنوی طور پر مر جاتا ہے تو اس اصلی روحانی، جاودانی اور نورانی جہان میں بصورتِ طفلِ نورانی پیدا ہو جاتا ہے۔ مدت کے بعد جب اس

کا وہ نوری اور معنوی جیش بڑھ کر عقلِ کلی سے عاقل ہو جاتا ہے اور مادرِ باطنی سے باطنی زبان سیکھ جاتا ہے تو وہاں کی اشیاء کے اسما اور حقائق سے واقف ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں کے روحانی اور باطنی لوگوں کی باتیں سنتا اور سمجھتا ہے۔ وہاں باطنی مدرسوں اور روحانی کالجوں میں باطنی علوم بے واسطہ سینہ بسینہ اور نظر بہ نظر حاصل کرتا ہے۔ اس وقت اس کا معاملہ شک اور شبہ سے گذر جاتا ہے اور اس کا درجہ یقین علم الیقین سے گذر کر عین الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے سالک کا معاملہ شنید سے دید، دید سے رسید اور رسید سے یافت تک پہنچ جاتا ہے۔ جس کو حق الیقین کہتے ہیں۔

جن لوگوں نے ساری عمر حیوانی زندگی بسر کی ہو اور سوائے کھانے پینے کے اور کوئی شغل اور مقصد زندگی نہ رکھا ہو، کوئیں کے اندھے مینڈک کی طرح تمام عمر اس مادی دنیا میں گذاری ہو انہیں لامحدود وسیع روحانی دنیا کا کیا پتہ ہے۔ اے طالب سعادت مند! اگر تجھے ابد الآباد کی زندگی درکار ہے اور تیری قسمت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب، مشاہدہ اور وصال و دیدار ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جا اور کسی استادِ کامل سے یہ ضروری اور دقیق علم سیکھ تاکہ تو دنیا میں زندگی کے مقصد کو حاصل کرے اور اپنی اصلی منزل کو پہنچ جائے۔ اس دارِ نعیم میں ابدی حیات پا کر ایسے درجات اور باطنی لذات سے بہرہ ور ہو جائے جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی ہیں اور نہ کانوں نے سنی ہیں اور نہ کسی کے دل پر کبھی ان کا خیال اور قیاس گذر رہا ہے۔ یاد رہے کہ تصور اسم اللہ ذات کے بغیر نہ دل زندہ ہوتا ہے اور نہ باطنی راستہ کھلتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا قرب، مشاہدہ، وصال اور دیدار حاصل ہوتا ہے اگرچہ کوئی شخص تمام عمر سخت مجاہدے اور ریاضتیں کرتا پھرے اور ہمیشہ قائم اللیل اور صائم الدھر رہے۔ کیونکہ ظاہری بدنی اعمال اور طاعت و بندگی سے محض نفس کا تزکیہ تو ہو جاتا ہے مگر دل ویسا تاریک اور مردہ رہتا ہے۔ پس عہد کو معبود تک اور مخلوق کو خالق تک پہنچنے کا واسطہ اور ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب اور وصال کی کلید محض ذکر ہے اور جملہ اذکار میں سے اسم اللہ ذات کا ذکر جامع ترین اور افضل ترین ذکر ہے اور طریقہ تصور ذکر کے تمام طریقوں سے افضل، اعلیٰ، اکمل، بہل اور پر امن طریقہ ہے۔ یعنی اسم اللہ کے نقش کو انکشافِ فکر سے بذریعہ خیال و تصور تحریر اور مرقوم کرنا اور ذکر کے مقامات میں سے بہترین مقام ذکر آ نکھ

ہے جس سے دیدار اور مشاہدے کا راستہ کھلتا ہے اور جملہ عبادات اور اطاعات، ریاضات اور جملہ احکام و ارکان، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت اور تمام سلوک اور تصوف کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ کی رویت، لقاء اور دیدار ہے اور کوئی نعمت، درجہ اور مرتبہ دیدار کے مرتبے سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہے۔ اس لیے طالب کو چاہیے کہ اسم اللہ ذات کا شغل اختیار کرے اور کسی بالنی استاد اور کامل مرشد سے تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے علم دیدار پڑھے۔ دین اور دنیا کے تمام مراتب اور دنیا و آخرت کے جملہ ظاہری و باطنی خزانے علم دیدار میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ مَن لِّهُ الْمَوْلٰی فَلَهُ الْکُلُّ۔ جب طالب تصور اسم اللہ ذات کا شغل شروع کرتا ہے تو شیطان اس کی راہ مارتا ہے اور قسم قسم کے وسوسوں اور خطرات کے ذریعے طالب کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ تصور کا کام بننے والا نہیں ہے اور اسم اللہ ذات دل پر جننے والا نہیں ہے۔ اس طرح اس شغل میں لگا رہنا صحیح اوقات ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ کچھ ورد و وظائف، نقل نوافل اور تلاوت وغیرہ کا شغل اختیار کر لیا جائے کیونکہ اس میں کم از کم ثواب تو ہوگا اور جب طالب ظاہر عمل عبادات و اطاعت میں مشغول ہوتا ہے اور دن رات حجرے میں عبادت، ذکر، تلاوت، نقل نوافل، پاس انفاس اور صبر دم میں لگ جاتا ہے تو شیطان اس کے دل کے حجرے پر جو ذکر کا اصلی اور حقیقی محل ہے قبضہ جمالیٹا ہے۔ چنانچہ اس کی زبان اور دیگر اعضا وغیرہ تو ذکر اذکار اور عبادات میں لگے رہتے ہیں لیکن دل اپنے نفسانی خیالات، دنیوی خطرات اور شیطانی شہوات میں مارا مارا پھرتا ہے اور اس میں ذکر کا کچھ اثر نہیں ہونے دیتا۔

دل پریشان و مصلیٰ در نماز ایں نمازے کے پزیرد بے نیاز اور نیز اسے شیطان لوگوں کی نظروں میں مشہور و معروف کر دیتا ہے کہ فلاں شخص بڑا دیندار اور عابد شب زندہ دار ہے اور رجوع است خالق سے فریفتہ کر کے اس کی کمائی کو برباد کرتا ہے اور کبر و امانیت کی چھری سے اسے ذبح اور ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ دل میں سمجھتا ہے کہ میں نے اتنی عبادت کر لی ہے اور کواہو کے بیل کی طرح چلتے چلتے خیال کرتا ہے کہ میں نے بہت منزل طے کر لی ہے لیکن جب آنکھیں کھولتا ہے تو وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز یا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دل پریشان ہے۔ وہ بے نیاز ذات اس قسم کی نماز کو قبول فرمائے۔

ظاہری اطاعت، ذکر فکر اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور خناس اس کے دل کو قابو کر لیتا ہے تو شیطان پاس کھڑا ہنس رہا ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔

رباعی

اے فسق و فجور کا ہر روزہ ما دے پر ز شراب کا سہ و کوزہ ما
مے خند روز گارے گرید عمر بر طاعت و فجر نماز و روزہ ما
(خیام)

ترجمہ: باوجود یہ کہ نیکوکاروں کی شکل اور صورت اور ظاہری نیک عمل کے خیال فسق اور فجور ہمارا مشغلہ ہے اور ہمارا کا سہ اور کوزہ دل محبت شراب دنیا سے پُر ہے۔ سو ہماری اس اطاعت، نماز اور روزے پر زمانہ ہنس رہا ہے اور عمر رو رہی ہے۔

پس طالب کو چاہیے کہ تصور اسم اللہ ذات کے شغل کو جاری رکھے۔ خواہ اسم اللہ ذات ابتدا میں دل پر قائم نہ بھی ہو کیونکہ مبتدی طالب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ تصور اسم اللہ ذات کا مطلب یہ ہے کہ اسم اللہ ذات کا نقش دل پر قائم ہو جائے اور ہمیشہ اس میں اسم اللہ ذات مقبلی رہے تاکہ جس وقت دل کی طرف متوجہ اور ملتفت ہو اسم اللہ ذات نقش اور مرقوم نظر آئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسم اللہ ذات اس کی قید میں آجائے۔ مگر یہ بڑی بھاری غلطی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر طالب اس مبارک شغل کو ترک کر دیتے ہیں۔

یاد رہے کہ اسم اللہ ذات (غیر مخلوق) ہے اور انسان اور اس کا خیال اور تصور مخلوق ہے۔ غیر مخلوق چیز مخلوق کی قید میں نہیں آ سکتی بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے یعنی طالب کا دل اور دماغ اور حواس اور سب اعضا تصور سے اسم اللہ ذات کی قید میں آ جاتے ہیں۔ انسان جب جسم کو اسم اللہ کے تصور میں غرق کرتا ہے تو جسم اسم کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ چونکہ اسم اللہ ذات پاک اور حق ہے اس واسطے صاحب تصور کے جسم کی تمام ناپاکیاں، غل، غفلت، غلاظتیں اور تمام کدورتیں، ظلمتیں اور بظائیں اسم اللہ ذات کے نور سے دفع اور دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بار بار مشق تصور اسم اللہ ذات سے طالب اسم اللہ ذات کے اصلی حقیقی دروازے پر جو آفتاب کی مانند انسان کے وجود میں خفی اور پنہاں بطور امانت موجود ہے جا پہنچتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے طالب کو اسم اللہ ذات حقیقی کے

خیر انوار میں جذب کر لیتا ہے۔ اگر مرشد کامل، رفیق، راہبر ہمراہ شامل ہے تو اس وقت طالب پختہ وجود صاحب استعداد کو ایک ہی توجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل کر دیتا ہے۔ یا دائمی حضوری حضرت سرور کائنات صلم میں داخل کر دیتا ہے۔ مگر ابتدا میں طالب اسم اللہ ذات کو اپنی قید میں لانے اور اسے جلدی اپنے صفحہ دل پر نقش اور مرقوم دیکھنے کی آرزو اور ہوس نہ کرے۔ جب تک اسم اللہ ذات کے تصور سے طالب کافس اور نفسانیت فنا نہ ہو اور اس کے اس بیضہ ناسوتی کے اندر اسم اللہ ذات کی حرارت اور مرہد کامل کی توجہ سے لطیفہ قلب کا غیر مخلوق مرغ لاہوتی سر نہ نکالے اسم اللہ ذات دل پر نقش اور قائم و متجلی دیکھنے کے خیال اور ہوس کو ہرگز دل میں نہ لائے اور اپنا کام دن رات خوب زور شور سے جاری رکھے اور نیز مراقبہ، مکاشفہ، طیر سیر علوی، کشف کرامات یا دیگر روحانی نظارے اور باطنی تماشوں اور کرشموں کے خیال میں بچوں کی طرح نہ پڑا رہے۔ بلکہ ہمت اور استقلال سے ہر وقت اسم اللہ ذات کے نقش کو دل اور دماغ میں اس طرح جمائے کہ آفتاب اسم اللہ ذات کی حرارت اور نور سے طالب کے وجود سے غفلت نفسانی، ظلمت شیطانی اور کدورت خیالات دنیا پریشانی ہٹ کر دور اور کافور ہو جائے۔

✓ جس وقت تصور اسم اللہ ذات صاحب تصور کے وجود میں اثر کرنے لگتا ہے تو اول اول طالب کے اندر ایک قسم کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے جس سے طالب کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا تپ لازمی کی حرارت اور تپش جسم میں پیدا ہو گئی ہے۔ رات کو اسے نیند نہیں آتی۔ خصوصاً بائیں پہلو پر لیٹنے سے اسے درد محسوس ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں طالب کو گھبراہٹا نہیں چاہیے بلکہ یہ ابدی سرمدی صحت کلی کے آثار ہیں۔ ایسے وقت میں طالب کے دل میں ترک توکل کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں سے وحشت پیدا ہوتی ہے۔ یہ خیال آتا ہے کہ گھربار چھوڑ کر بیوی کو طلاق دیکر جنگل کو نکل جائے اور گودڑی ماہن کر فقیر بن جائے۔ لیکن خبردار زہار ایسا کام نہ کرے جب تک اسے باطن میں صحیح طور پر یا اسے مرہد کامل کی طرف سے ایسی باتوں کا اذن اور امر نہ ہو۔ بلکہ فقراء محمدی علیہ السلام کا طریقہ اور طریز یہ ہے کہ لوگوں میں ملا جلا رہے اور اپنے راز کو پوشیدہ رکھے اور گمنامی کو اپنا شیوہ بنائے رکھے۔ ہرگز ننگ اور انگشت نما اپنے آپ کو نہ ہونے دے۔ کیونکہ بعض وقت طالب کے دل میں محض عارضی اور تقلیدی

طور پر کچھ تھوڑے عرصے کے لیے ترک توکل اور گھربار چھوڑنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ جب بیوی کو طلاق دے کر اور بال بچے اور گھربار چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے اور گودڑی ماہن کر فقیر تارک الدنیا ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس قسم کے خام خیال جلد باز، تقلیدی، رسمی، مبتدی طالب کو باطنی راستہ بھی نہیں کھلتا بلکہ ابتدا میں بطور آزمائش سخت ٹھوکریں کھاتا ہے اور جب اسے بھوک پیاس اور راہ میں طرح طرح کی تکالیف پیش آتی ہیں تو اس کے عارضی تقلیدی ترک توکل کا نشہ تھوڑے عرصے میں ہرن ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے نفس کو پشیمانی لاحق ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں میں فقیر تارک الدنیا مشہور ہو جاتا ہے اس لیے واپس اسے لوگوں میں شامل ہونے اور دنیوی کام کرنے سے شرم آتی ہے۔ لہذا وہ ایک سخت کٹھن اور تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ دھوبی کے کتے کی طرح نہ گھر کا رہتا ہے اور نہ گھاٹ کا۔ ایسے رنج اور رجعت کی حالت سے اللہ تعالیٰ امان دیوے۔ اس لیے مبتدی طالب کو اپنے خیال خام سے بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف ہرگز نہیں نکلنا چاہیے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے:

ابیات

اک شخص چلا گھر سے نکل کر سوئے صحرا مولا کی طلب میں زن و فرزند کو چھوڑا
سمجھا زن و فرزند ہی ہیں مانع دیدار ہے منزل مقصود میں حائل یہی دیوار
صحرا میں سمندر میں اسے ڈھونڈ رہا تھا ہر بحر میں ہر بر میں اسے ڈھونڈ رہا تھا
کھویا گیا خود آپ مگر اس کو نہ پایا سب کھو کے بھی پیارے کو کچھ ہاتھ نہ آیا
ماپوسی سے دل ٹوٹ گیا پاؤں کی مانند ڈھلتی رہی عمر اس کی یونہی چھاؤں کی مانند
بیچارے پہ جس وقت گھٹا موت کی چھاؤں اس وقت کسی کی یہ صدا کالوں میں آئی
اے طالب حق! حق تو ترے گھر میں کہیں تھا
جس جا سے تو نکلا تھا ارے میں تو وہیں تھا

(میر حسن)

لہذا طالب کو اپنی حالت ہرگز اپنے وہم و خیال سے نہیں بدلی چاہیے۔ بلکہ اسے انتظار کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے حالات مساعد اور واقعات سازگار

کر کے بدل ڈالے۔

پس طالب کو چاہیے کہ اسم اللہ ذات کی حرارت سے جب ایسی حالت پیدا ہو جائے اور وحشت ترک و توکل کے خیالات رونما ہو جائیں تو اسم **مُحَمَّد ﷺ** کے تصور یا درود شریف کی کثرت سے اس جلالت اور حرارت کو خنثی اور فرو کرے کیونکہ اسم **مُحَمَّد ﷺ** اسم جمالی ہے۔ اس کی خشک اور جمالیت سے طالب کے وجود میں صبر، تحمل اور حوصلہ وسیع پیدا ہو جاتا ہے اور اسم اللہ ذات کے جلالتی بارگراں کو ہر طرح برداشت کر لیتا ہے اور بے حوصلہ، بے صبر اور بے قرار نہیں ہوتا۔

بعض وقت تصور اسم اللہ ذات کے غلبہ حرارت سے ظاہری عبادت میں کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے اور ظاہری نوافل اور زبانی ذکر اور بدنی اشغال میں سستی واقع ہو جاتی ہے اور ان کی اہمیت اور وقعت طالب کی نظر میں اس قدر گر جاتی ہے کہ وہ فرض نماز کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ سو طالب کو چاہیے کہ ایسی حالت سے بچا رہے اور ہرگز فرض نماز اور شریعت ظاہری کی پابندی سے باہر نہ نکلے۔ یہ بھی شیطان کا ایک بڑا دَاؤ اور دھوکا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کو ابتدائے تصور میں خواب اور مراقبہ کے اندر شیطان بڑے عمدہ تماشے اور باطنی نظارے دکھایا کرتا ہے اور جب وہ ظاہری عبادت اور فرض نماز کی طرف رجوع کرتا ہے تو ان باطنی شیطانی تماشوں میں کمی اور کوتاہی نظر آنے لگتی ہے۔ لہذا طالب خام خیال شیطان کے دام میں پھنس کر فرض نماز اور شریعت کی پابندی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح وہ ہمیشہ کے لیے طریقے کامرود اور مرتد ہو جاتا ہے۔ ہزاروں طالبوں کو اس قسم کی گمراہیوں اور رجحانوں میں دیکھا گیا ہے۔ جو ایک دفعہ ان طریقت کے گردابوں میں غرق ہو جاتا ہے پھر ساری عمر ساحل نجات کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔

دریں درطہ کشتی فروشد ہزار

کہ پیدا نہ شد تختہ برکنار

(سعدی)

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طالب جب تصور اسم اللہ ذات کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے

۱۔ اس تصور میں بہت سی کشتیاں ڈوب گئیں جن کا ایک تختہ بھی کنارے تک نہ لگا۔

کہ گویا کسی شکنجے میں سب اعضا کسے جارہے ہیں یا کونھو میں بھینجا جا رہا ہے اور شغل کے بعد وجود کو سخت کوفت اور ماندگی معلوم ہوتی ہے۔ بدن گھائل اور مضطرب ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی حالت پیش آئے تو طالب کو ظاہری عبادت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح ظاہر یاطن دونوں طرح طالب کسی طرح نفس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے فارغ نہ رکھے۔ کیونکہ نفس کی مخالفت ذکر اللہ ہے۔

گاہے مبتدی طالبوں کو اس قسم کے خیالات و واہات ترک توکل اور فقیری کی طرف لے آتے ہیں کہ جب میں فقر میں قدم رکھوں گا تو مجھے دولت دنیا ظاہری کی پرواہ نہ رہے گی کیونکہ میں اس طرف قدم رکھتے ہی خدا کا مقرب اور ولی بن جاؤں گا۔ مجھے غیب سے روزی ملے گی۔ جن اور فرشتے میرے تابع فرمان ہو جائیں گے اور جو کچھ ان سے مانگوں گا مجھے لا کر دے جائیں گے۔ میرا روزینہ مقرر ہو جائے گا یا میرا دست غیب جاری ہو جائے گا یا مجھے زمین کے نیچے خزانے اور دھنیز نظر آنے لگ جائیں گے یا کیمیا کسیر کے نسخے حاصل ہو جائیں گے یا سنگ پارس مل جائے گا۔ غرض اس قسم کے ہزاروں فضول واہات اور خیالات طالب کے دل میں جاگزیں ہو جاتے ہیں۔ شیطان اس قسم کے خیالی سبز باغ دکھا دکھا کر طالب کو ظاہری کسب کمائی اور روزگار چھڑا کر فقیر بنا دیتا ہے۔ بعض خام خیال طالب تو کربوں سے استغفے دے دیتے ہیں۔ بعض اپنی جائدادیں فروخت کر کے لٹوا دیتے ہیں۔ ایسے طالبوں کی نیت چونکہ خالص نہیں ہوتی اس لیے جب کچھ مدت پھر ان چیزوں میں سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا تو پھر پھر اگر اپنا سامنہ لے کر واپس آتے ہیں اور تمام عمر افسوس اور ندامت کی وجہ سے دست حسرت ملتے رہتے ہیں۔ ایسے خام خیال طالب جب ناقص دکان دار جھوٹے پیروں کے ہاتھ چڑھتے ہیں تو وہ اس قسم کے اور سبز باغ دکھا کر اور جھوٹے وعدے دلا کر انہیں لوٹتے رہتے ہیں اور اپنی خدمت میں لگائے رکھتے ہیں۔ اور امر و نہی و فرودا کے جھوٹے وعدوں میں ان کی عمر گراں مایہ ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ بعض طالب جب ان دکاندار مکار پیروں کو وعدہ ایفائی کے لیے بار بار تنگ کرتے ہیں تو جھوٹے پیر ایسے طالبوں کو چلوں، خلوتوں اور مجاہدوں میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ اکثر طالب تو ان چلوں میں پاگل ہو جاتے ہیں، بعض بیمار ہو جاتے ہیں اور بعض بے فائدہ لکریں مار مار کر کسی طرف

منہ کر جاتے ہیں اور یوں میر صاحب ان سے بچھا چھڑا لیتے ہیں۔ سو طالب کو ان خام خیالیوں اور بے ہودہ مانجھ لیا سے بچنا چاہیے۔

مشق تصور اسم اللہ ذات ذکر کے تمام طریقوں سے بہتر، افضل، آسان اور پر امن طریقہ ہے۔ موت کے وقت انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے اور باقی تمام اعضا اور حواس کام سے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت ذکر کے لیے انسان کے پاس صرف تصور اور فکر کا آلہ باقی رہ جاتا ہے۔ اگر زندگی میں طالب نے تصور اور فکر سے اسم اللہ ذات کی مشق کی ہے اور اسم اللہ ذات کو اپنے اندر قائم کیا ہے اور اپنے وجود کو اسم اللہ ذات میں ملے اور دل کو اسم اللہ ذات سے زندہ کیا ہے تو موت کے آخری نازک وقت میں اسے اپنے اس مبارک شغل کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے گی۔ جب کہ تصور اسم اللہ ذات کی باطنی برق سے اس کے تمام باطنی لطائف اور گوشت پوست، تمام اعضاء اور جسم کے تمام بال ذکر سے گویا ہو جائیں گے اور جوش و خروش میں آکر اللہ اللہ پکارنے لگ جائیں گے۔ اور تمام جسم باجے کی طرح ذکر اللہ سے بچنے لگ جائے گا اور جسم کے ہر رگ و ریشے سے باجوں کی تاروں کی طرح ذکر اللہ کے باطنی نغمے سنائی دیں گے۔ ایسے آدمی کا خاتمہ بالآخر ہو جاتا ہے کیونکہ موت کے وقت شیطان ایسے آدمی کے نزدیک نہیں پھٹک سکتا۔ صاحب تصور اسم اللہ ذات کو جس وقت منکر تکبر میں سوال و جواب کے لیے جگا کر اٹھاتے ہیں۔ جس وقت صاحب تصور قبر میں اٹھتا ہے تو اس کے ماتھے، اس کے سینے اور اس کی دونوں ہتھیلیوں پر اسم اللہ ذات نوری حروف سے مرقوم سورج کی طرح شعلے اور تھلے مارتا ہے اور کراما کا تین یہ دیکھ کر حیرت میں آ جاتے ہیں اور ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ يَا عِبْدَ اللَّهِ نَمُوتُ مِمَّا نَعْرِضُ جزاک اللہ فی الذانین خیراً (مشکوۃ)۔ یعنی اے بندہ خدا تو سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے تجھے سوال اور جواب کی حاجت نہیں رہی۔ تیرا جو مسعود خود گواہی دے رہا ہے۔ آفرین تیری ہمت پر اور شاہاں تیری کمائی پر تیرے ہاتھ پاؤں اور تمام اعضا صغیرۃ اللہ یعنی اسم اللہ ذات کے رنگ سے رنگین ہیں۔ ہمیں تجھ سے سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب تو اپنے خاوند اللہ تعالیٰ کے دیدار اور وصل کے انتظار میں دلہن کی سی بنید سو جا۔

بیٹھ جاؤں میں انہیں چھاپ کے یوں حشر کے دن لوگ دیکھیں تو کہیں وعدہ وفا ہوتا ہے

انسان کا عنصری جشہ غار کی طرح ہے اور نفس و شیطان یعنی سانپ کی طرح اس میں گھسے ہوئے ہیں۔ ظاہری بدن اور جسمانی اعضا و جوارح سے عبادت، ذکر فکر کرنا گویا سانپ کے غار پر ڈنڈے اور لٹھیاں چلاتا ہے جس سے غار کے اندر نفس اور شیطان کو کوئی ایذا نہیں پہنچتی بلکہ اسے آگاہی تک بھی نہیں ہوتی۔ مگر تصور اسم اللہ ذات گویا غار کے اندر کھولت ہوا پانی یا ایلٹے ہوئے تیل کی دھار اور زود داخل کرنا ہے جس سے نفس اور شیطان جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ اگر جان و مال خرچ کرنے اور سالہا سال محنت اور مشقت کے بعد بھی یہ دولت ہاتھ لگ جائے تو اسے نہایت سستا اور ارزاں سودا خیال کرنا چاہیے۔

پس از سی سال این معنی محقق شد بخاقانی

کہ یک دم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

(خاقانی)

ترجمہ: خاقانی کو تیس سال کے بعد اس حقیقت کا علم ہوا کہ ایک دم با خدا رہنا سلیمان کے ملک سے بھی بہتر ہے۔

اس مبارک اور عزیز شغل سے روکنے اور باز رکھنے کے لیے شیطان ہزاروں لاکھوں بکھیرے اور طرح طرح کے مکر اور حیلے پیش کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ مرشد کامل کی توجہ کے بغیر اسم اللہ ذات قائم نہیں ہونے کا۔ اس لیے کوئی ظاہری بدنی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ مرشد کامل اس طالب کو توجہ کرتا ہے جس کے وجود کا ظرف پختہ، ہمت قوی اور استعداد وسیع ہو۔ سو یہ باتیں سوائے تصور اسم اللہ ذات کے حاصل نہیں ہوتیں۔ تصور اسم اللہ ذات طالب کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور مرشد کے فیض کے قابل بنادیتا ہے اور تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے طالب مرشد کے باطنی دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور مرشد کو اس پر مہربان کر دیتا ہے۔ لیکن نفس اور شیطان ہر حیلے سے طالب کو اس مبارک شغل سے باز رکھتے ہیں۔ کیونکہ نفس کے لیے تصور اسم اللہ ذات سم قاتل کی طرح ہے۔ اس سے جلدی نفس نامراد مر جاتا ہے۔ جس وقت صاحب تصور اسم اللہ ذات شغل تصور اختیار کرتا ہے تو شیطان کے گھر

۱۔ مرشد کی توجہ کے قابل بننے اور اسم اللہ ذات کے حصول کیلئے تصور اسم اللہ

کو گویا آگ لگ جاتی ہے اور شیطان الانس والجن میں ایک کھرام مچ جاتا ہے اور جنو و ابلیس فوج در فوج مقابلے کے لیے بھیجے جاتے ہیں جو اسے کسی طرح اس شغل سے باز رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب صاحب تصور پے بہ پے مقامات طے کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے قرب میں داخل ہونے کو ہوتا ہے تو خود بہ نفس خبیث مقابلے کے لیے آ موجود ہوتا ہے۔ سوائے طالب سعادت مند! حوصلہ وسیع اور ہمت بلند رکھ۔ اپنی تمام عمر اس مبارک شغل میں وقف کر دے۔ کسی طرح اس پاک شغل کو ایک لمحہ کے لیے بھی ترک نہ کر۔ انشاء اللہ بہت جلد تو یہ کلید خزائن دارین اور مفتاح کنز کو نین حاصل کرے گا۔

مبتدی صاحب تصور چونکہ مشق وجودیہ کے وقت نہایت شش و پنج میں ہوتا ہے کہ تصور اسم اللہ دل اور دماغ اور وجود کے دیگر اعضا پر کیوں کر کیا جائے اور کس طرح اور کیوں کر اسم اللہ ذات کے نقش کو اپنے اندر مرقوم کرے۔ آیا اپنے آپ کو علیحدہ انسان کی شکل میں اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا جاوے اور خیال اور فکر سے اس کے دل اور دماغ اور سینے اور دیگر اعضا پر اسم اللہ ذات کے نقش کو مرقوم کرے۔ یا دوسرے شخص کو اپنے اعضا پر لکھنے والا خیال کرے یا خود اپنے وجود پر کیوں کر اور کس طرف سے اسم اللہ تحریر اور نقش کرے۔ یہ باتیں چونکہ نہایت ضروری ہیں اور کتابوں میں نہیں ملتیں اس لیے ہم اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر چند اہم اور آسان طریقے بیان کرتے ہیں۔ اگر صاحب مشق اور صاحب تصور نے ان پر عمل کیا تو انہیں اسم اللہ ذات کے نقش اور مرقوم کرنے میں بہت مدد ملے گی اور بہت جلدی اس مبارک شغل میں کامیاب ہو جائے گا۔ تصور اسم اللہ ذات کے متعلق یہ نہایت سچی، مفید اور قیمتی معلومات ہیں۔ ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ یہ مدت مدید اور سالہا سال کی جانفشانی اور جانکاہی کے بعد حاصل کیے گئے ہیں۔

صاحب تصور اسم اللہ ذات کو چاہیے کہ وضو کر کے اور پاک کپڑے پہن کر کسی پاک جگہ میں سرلیج ہو کر بیٹھے اور دل کو تمام غیر خیالات یعنی دنیوی تفکرات اور نفسانی واہمات سے خالی اور فارغ کر لیوے اور ظاہری وساوس شیطانی اور خطرات نفسانی کا راستہ بند کرنے کے لیے اپنے اوپر ذیل کا حصار کرے۔ یعنی مفصلہ ذیل کلاموں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔

الحمد شریف، آیت الکرسی، چہار قل قل بآئینہا الکافرؤن، قل هو اللہ احد،

قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ ہر ایک سورت کو تین تین دفعہ پڑھے اس کے بعد درود شریف، استغفار، آیت سلام، "قُولَا مِّن رَّبِّ الرَّحْمٰنِ۔ اَمِيت وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ۔ کلمہ تہجد یعنی سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ کلمہ توحید لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ" اور کلمہ طیب لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہر ایک تین بار پڑھ کر سینے پر دم کرے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے تمام بدن پر ہاتھ پھیرے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے مشاہدے اور مجلس حضرت سرور کائنات ﷺ و مجلس انبیاء، اولیا اور یاموت اور یاد آخرت و قبر حشر و غیرہ تفکرات کو دل میں جاگزیں کرے۔ اور اسم اللہ ذات کو ماتھے پر اور دل پر۔ اسم محمد ﷺ کو لکھ کر انکشت شہادت سے خیال کے ذریعے اپنے سینے پر بار بار لکھنے کی کوشش کرے اور اگر کسی کا نفس سرکش ہو اور معصیت سے باز نہ آئے تو اسم اللہ ذات کو تصور سے مقام ناف پر مرقوم اور تحریر کرے۔ صاحب تصور اپنی آنکشت شہادت کو قلم خیال کرے اور اپنے سامنے آفتاب کو بمزولہ دوات کے خیال کرے اور اپنی انگلی کو آفتاب کی دوات میں ڈال کر اپنے ماتھے پر اسم اللہ ذات اس طرح لکھے کہ سر کو ایک بڑی قندیل اور لائین خیال کرے اور اس کے اندر بیٹھ کر اپنے سامنے والے شیشے کے رخ پر اسم اللہ ذات تحریر کرے۔ اس سے جذبہ جلالی پیدا ہوگا۔ اور اسم محمد ﷺ کو لمبا کر کے سینے پر لکھے اس طرح کہ اسم محمد ﷺ کے دونوں میم پستانوں پر آجائیں اور حرف دال دل پر آجائے۔ اس سے جذبہ جمالی حاصل ہوگا اور اسم محمد ﷺ کو سفید مہتابی رنگ سے لکھے یا ان دونوں مذکورہ بالا مقامات یعنی ماتھے اور سینے پر اگر اسم اللہ ذات اور اسم محمد سرور کائنات ﷺ از سر نو لکھنے میں دشواری محسوس ہو تو اسم اللہ ذات انکشت شہادت کی طرح موٹے اور خوشخط سُرخ آفتابی رنگ کے حروف میں مرقوم اپنے ماتھے یا دل پر لکھا ہوا خیال کرے اور خود اسے اپنی شہادت کی انگلی سے ٹریس کرتا جائے۔ یعنی انگلی اس پر قلم کی طرح اپنے خیال اور تصور میں پھیرتا جاوے اور اسی طرح سے اسم محمد ﷺ کو اپنے سینے پر مہتابی سفید رنگ سے مرقوم خیال کرے اور اس کے

اور پر انگشت شہادت پھیرنے کی کوشش کرے۔ بعض کو اس دوسری صورت میں آسانی ہوتی ہے اور ساتھ ہی دل سے پاس انفاس جاری رکھے۔ یعنی جب سانس اندر کو جائے تو ساتھ دل میں لفظ اللہ کہے اور جب سانس باہر کو نکلے تو دل میں خیال سے لفظ ہو کہے۔ اور جب اسم محمد ﷺ کی مشق کرے تو سانس اندر جاتے وقت مُحَمَّد "ذَسُوْنِ اللّٰہ کہے اور سانس باہر آتے وقت صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَسَلَّم خیال سے دل میں کہے۔ اس طرح بار بار مشق کرنے سے اسم اللہ ذات اور اسم محمد سرور کائنات صلعم طالب کے اندر متحلی ہو جائے گا اور اگر طالب شیخ کامل رکھتا ہے تو یوں خیال کرے کہ میرے سر اور سینے اور دل کے اندر شیخ بیٹھا ہوا اسم اللہ ذات اور اسم حضرت سرور کائنات صلعم لکھ رہا ہے۔ اس سے اور بھی زیادہ آسانی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ پاس انفاس بھی جاری رکھے۔ اس طرح طالب بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس وقت طالب کے تصور اور تفکر اور مرشد کامل کی توجہ اور نصرف اور طالب کی کوشش اور مرشد کی کشش اسم اللہ ذات اور اسم حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز اور متحد ہو جاتی ہیں تو اس سے یا تو نور اور برقی جلال پیدا ہو کر طالب کو باطن میں غرق اور بے خود کر دیتی ہے۔ اس وقت باطنی واردات یا دہائیں رتہیں۔ اور اگر اسے جذب جمالی کی بجلی نے کھینچ لیا ہے تو اس کو باطنی واردات خواب یا مراقبہ میں یاد رہتی ہیں۔ اس وقت مجلس انبیاء و اولیاء اور ذکر اذکار کھل جاتے ہیں اور طالب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا مجلس انبیاء و اولیاء میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یا ذکر نفسی، قلبی، روحی، سری وغیرہ جاری ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتی، صفاتی یا افعالی صاحب تصور پر وارد ہو جاتی ہیں۔ یا طالب کو طیر سیر مقامات علوی یا سفلی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر نقش اسم اللہ ذات اور اسم حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بسبب کثرت ہجوم و سادس شیطانی و ظلمات نفسانی دل پر قائم نہ ہوں، تو طالب کو چاہیے کہ مشق وجودیہ شروع کرے۔ تاکہ تمام وجود اسم اللہ ذات سے منقش ہو کر پاک اور محزکی ہو جائے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مشاہدہ حق ذات کے قابل ہو جائے۔ اِسْمُ اللّٰہِ حَیُّ، طَہَّارٌ "لَا یَسْتَفْرِئُ اِلَّا بِمَحْجَانِ طَہَّارِ" اسم اللہ پاک چیز ہے۔ وہ پاک جگہ میں قیام اور استقرار پکڑتا ہے۔ فغل تصور اسم اللہ ذات کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے جس وقت چاہو کیا جاسکتا ہے۔ لیکن سب سے بہتر وقت صبح صادق

سے لیکر طلوع آفتاب یا چاشت تک کا ہے۔

(نقش اسم اللہ ذات اور اسم حضرت سرور کائنات صلعم اگلے صفحہ پر مرقوم ہے) صاحب تصور کو چاہیے کہ دماغ میں نقش اسم اللہ ذات تصور اور تفکر سے مرقوم کرتے وقت دماغ کو ایک مربع قندیل یا لال شین کی طرح خیال کرے کہ گویا اس کے چاروں طرف اور اوپر کے ششے ظلمت کے سیاہ دھوئیں سے آلودہ ہیں۔ اور صاحب تصور اندر بیٹھ کر سامنے والے ششے پر شہادت کی انگلی سے نقش اسم اللہ ذات یوں بنا رہا ہے کہ اس کی انگلی کی تحریر سے سیاہی دور ہوتی جا رہی ہے اور اسم اللہ ذات کی تحریر سے بیرونی روشنی کے لیے راستہ اور روزن بنتا جا رہا ہے۔ اور اسم اللہ ذات تاہاں اور نمایاں ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہی تحریر دائیں، بائیں، پیچھے اور اوپر والے ششے پر کرے۔ اسی طرح دماغ نور اسم اللہ ذات سے منور ہو جاتا ہے۔

یاد رہے کہ مبتدی کو آنکھوں میں تصور اسم اللہ ذات مشق کرتے وقت حیرانی ہوتی ہے۔ کہ آنکھوں میں اسم اللہ کیونکر مرقوم ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو عینک کے دو گول شیشوں کی طرح خیال کر کے اندر کی طرف سے ان پر اسم اللہ ذات نقش اور مرقوم کرے۔ اور علیٰ ہذا القیاس بدن کے ہر عضو اور خانے پر اندر کی طرف سے اسم اللہ ذات فکر اور خیال کے قلم سے تحریر کرے۔ نیز یاد رہے کہ دماغ میں اسم اللہ ذات مرقوم کرنے کے پانچ مقام ہیں۔ اور ماتھے پر اور ہر دو آنکھوں پر اور دونوں کانوں پر اور ایک ناک پر اور ایک زبان پر اسم اللہ ذات تصور سے مرقوم کرے۔ اور دل پر اسم اللہ ذات تحریر کرنے کا یہ طریقہ ^{مگر نہ} ^{جانت} ہے کہ دل کو لیمپ کی چمنی کی طرح اپنے بائیں پہلو پر لٹکا ہوا خیال کرے اور اس کی سطح پر اسم اللہ ذات اور اسم حضرت سرور کائنات صلعم خیال اور فکر سے تحریر کرے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا نقشے میں مرقوم ہے۔ اور بعض اس طرح دل پر تصور اسم اللہ ذات مرقوم اور تحریر کرتے ہیں کہ دل کے موٹے سرے پر چمنی کی طرح گول سوراخ کو گول دائرہ خیال کر کے اس میں اسم اللہ مرقوم کرتے ہیں۔ یعنی دل صنوبری کو ایک گلاب کے نیم گھٹکتہ پھول کی طرح تصور کر کے اس کے گول کشادہ منہ کے دائرے میں اسم اللہ ذات مرقوم کرتے ہیں۔ جب اسم اللہ ذات دل پر مرقوم ہو جاتا ہے تو دل کا لطیف گل گلاب کی طرح کھل جاتا ہے جس سے

سات نوری لطیفے سات نوری پتیوں کی طرح سرخ رنگ معطر و معطر دل کے ارد گرد نمودار ہو جاتے ہیں۔ اور ہر لطیفہ نور اسم اللہ ذات کی سات ذاتی صفات کے انوار سے جگمگا اٹھتا ہے۔ دل کے دائرے پر اسم مرقوم اور مثل گل گلاب مختلفہ مع ارد گرد سات لطائف مرقوم باسم اللہ کا نقشہ مندرجہ ذیل ہے:

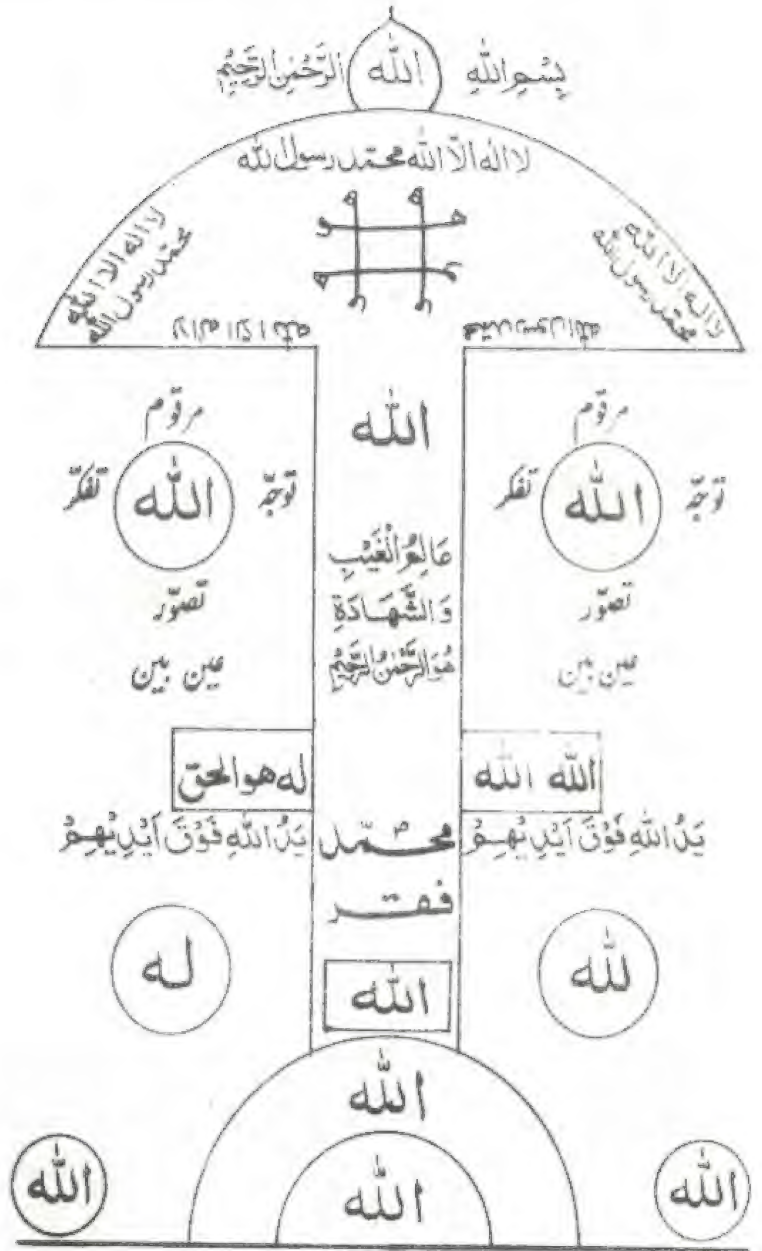
اسم اللہ ذات جب کسی عضو پر مرقوم ہو جاتا ہے تو اُس سے نور کی تجلی نمودار ہو جاتی ہے اور وہ مقام جس کا وہ لطیفہ ہے ذکر اللہ یا کلمہ طیب سے گویا ہو جاتا ہے اور وہ عضو نور اسم اللہ ذات میں ملے اور اس کے اندر لطیفہ ذکر اللہ سے حتیٰ اور زندہ ہو جاتا ہے۔

نیز طالب ہاتھ کی دو ہتھیلیوں پر اور ہر دو پہلوؤں پر اسم اللہ مرقوم کرے اور مقام ناف پر اسم اللہ مرقوم کرے۔ طالب کو چاہیے کہ اپنے غصہ کی جسم کو لباس خیال کرے جسے روح اور جان سر سے لے کر قدم تک اوڑھے ہوئے ہے اور اندر سے اُس لباس کے مقامات تصور پر گویا اسم اللہ ذات کی چھینٹ لگی ہوئی ہے اور طالب اس لباس کے اندر اپنے آپ کو گھسا ہوا اور بیٹھا ہوا خیال کرے۔ اور ہر مقام تصور پر اندر سے اسم اللہ ذات مرقوم پر انکشاف شہادت پھیرنے کی مشق کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (البقرة ۲: ۱۵۲)** یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سو ہم اس آیت کی تشریح اور تفسیر پہلے کافی بیان کر چکے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو جس صفت اور جس اندام سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُسی اندام اور عضو کے اندر اپنے اسی نام کے نور کی بجلی پہنچاتا ہے اور وہ عضو اور اندام اللہ تعالیٰ کے نور سے زندہ روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ

يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَىٰ بِالنَّوَابِلِ حَتَّىٰ أَكُونَ غَيْبِي يَنْظُرُونِي وَأُذْنِي يَسْمَعُونِي وَيَنْدِيهِ يَطْبُشُ بِي وَزَجْلِيهِ يَمْشِي بِي الْيَمْنُ يَعْنِي "بندہ میری طرف کثرت ذکر اور نواہل سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا ہے۔ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے سنتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے پکڑتا اور چلتا ہے۔" غرض اللہ تعالیٰ کا اپنے ذکر اور عابد بندے کے اعضا اور اندام ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ عارف سالک کے تمام اندام پر اللہ تعالیٰ کے اسم نوری حروف سے مرقوم ہو جاتے ہیں اور اس کے تمام اعضا اور دماغ نور اسم اللہ ذات سے زندہ اور منور ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ذیل کے نقشہ میں دکھایا گیا ہے۔ (نقشہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

نقش اسم اللہ ذات اگر جسم کے ہر اندام پر مرقوم کرنے میں دقت ہو تو جس مقام پر آسانی سے مرقوم ہو اور جو اسم کامیابی کے ساتھ اور سہل طریقے سے لکھا جاسکے پہلے اسی کی مشق کی جائے اور آنکھیں بند کر کے جس جگہ ہو سکے صرف اسم اللہ ذات کی تحریر اور اس کے نقش پر اپنی توجہ اور فکر مبذول رکھے۔ اسم اللہ ذات جس وقت صاحب تصور کے اندر نوری حروف سے مرقوم ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود اپنے مخصوص مقام جسم کو پکڑ لیتا ہے۔ نیز یاد رہے کہ اگر کسی طالب کی طبیعت کند اور غبی ہو اور اسم اللہ ذات کا تصور اس سے نہ بن سکے تو مقابلہ کے لیے ایک اسم اللہ ذات خوشخط تاباں شیشے یا کاغذ پر لکھا ہوا سامنے رکھے اور تصور کرتے وقت اُسے اپنے اندر قائم کرے اور دوسرے وقتوں میں اسی اسم اللہ ذات کا خیال اور تصور کیا کرے۔ اسی طرح بار بار کرنے سے نقش اسم اللہ قائم ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ آسانی مطلوب ہو تو سلیٹ پر موٹی پنسل یا چاک کے ذریعے رات کو یا دن کو فرصت کے وقت بار بار اسم اللہ لکھے۔ کم از کم روزانہ ۶۶ دفعہ لکھے۔ اس طرح بھی تصور اسم اللہ ذات جلدی آ جاتا ہے (رات کو یا دن کو سونے سے پہلے ضرور تصور اسم اللہ ذات کی مشق کرے یا نقش اسم اللہ ذات کاغذ یا شیشے پر خوشخط لکھا ہوا اپنے سامنے رکھ کر سوتے وقت اُس کی طرف دیکھے اور بار بار اسے اندر جانے کی کوشش کرے اور اس حالت میں سو جائے۔ ایسا کرنے سے خواب میں بھی اسم اللہ متجلی اور مرقوم ہوتا ہے۔

الحمد لله كما اذا الفجر

تصور کے لیے سات اسم ہیں کہ جو ہفت گنج باطنی کے لیے بمنزلہ کلید اور کنجیوں کے ہیں اور سات لطیفوں کے لیے ہر اسم علیحدہ علیحدہ ہے۔ وہ اسم ذیل ہیں:

اللہ (۱)، لِلّٰہ (۲)، لَہ (۳)، ہُو (۴)، مُحَمَّدٌ ﷺ (۵)، فَقْر (۶)، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ صلعم، اللہ تعالیٰ کے ننانوے (۹۹) اسماء اور حروفِ جہی کے تیس حروف کا بھی تصور کیا جاتا ہے اور ان کے علاوہ مختلف نقش وجود یہ مرقوم ہیں۔ جن کا تحریر کرنا موجب طوالت ہے۔ ان کے تصور سے بھی بڑے بھاری باطنی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر طالب کو ان باطنی خزائن کی تفصیل درکار ہو تو کتاب ”نور الہدیٰ“ یا ”عقل بیدار“ شریف اُردو مصنفہ حضرت سلطان العارفين حضرت سلطان پاھو قدس سرہ منکوا کر مطالعہ کرے۔

(اسم اللہ ذات کے صحیح طور پر تصور کے ذریعے نقش اور مرقوم ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسم اللہ ذات مرقوم ہو کر آفتاب کی طرح تجلی مارتا ہے اور صاحب تصور کو فوراً استغراق اور محویت حاصل ہو جاتی ہے اور دل، روح یا سر کا لطیفہ ذکر اللہ یاد کر کلمہ طیب سے گویا ہو جاتا ہے اور طالب کو اس استغراق کے اندر کوئی نہ کوئی مشاہدہ اور مکافقہ حاصل ہو جاتا ہے۔

اے طالب سعادت مند! ہم نے تصور اسم اللہ ذات کے یہ مذکورہ بالا چند نہایت مفید آسان پُر امن صحیح اور سچے طریقے اور راستے بیان کر دیئے ہیں جو مدت مدید کے خون جگر پینے کے بعد حاصل اور معلوم کیے گئے ہیں۔ اگر تُو نے ان کی قدر جانی اور ان پر عمل کیا تو یقیناً بہت جلدی سلوک باطنی اور روحانیت کے فلک الافلاک پر پہنچ کر اپنے محبوب حقیقی سے واصل ہو جائے گا اور بزم انبیاء و اولیاء میں داخل ہو کر وہاں ایسی باطنی لذتوں اور روحانی مسرتوں سے لطف اندوز ہوگا جو کبھی نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں اور نہ کانوں نے سنی ہیں اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔

تصور کے فوائد یہ ہیں کہ یہ ایک نہایت پوشیدہ، بے ریا، بے رجعت اور زود اثر طریقہ ذکر ہے۔ اس میں نہ کسی وقت یا جائے معین کی ضرورت ہے نہ اس میں وضو یا پاک کپڑوں یا پاک جگہ وغیرہ کی پابندی ہے اور نہ اس میں ذکر کی خاص گنتی اور شمار وغیرہ کی حاجت ہے اور اس کے بغیر باطنی لطائف کا کھلنا محال اور ناممکن ہے اور مقام اور روحانی منزل طالب بغیر تصور کے ہرگز طے نہیں کر سکتا۔ اسلام، ایمان، ایقان، عرفان، قرب، مشاہدہ، وصل، فنا اور

بقا کی جو باطنی منازل اور مدارج ہیں ان سب کے اصول پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی غرض و غایت انسان کی توجہ، تصور، تفلّز، اور تصرف کو ایک مرکز اور ایک نقطے پر لانا ہے جسے انگریزی زبان میں CONCENTRATION کہتے ہیں۔ مثلاً دیکھو اسلام میں توحید اصل کار ہے اور اسی توحید پر تمام اسلامی افعال اور اعمال کا دار و مدار ہے۔ یعنی متفرق اور مختلف معبودوں کی عبادت سے توجہ ہٹا کر ایک ہی واحد معبود کی طرف انسان مائل اور ملتفت ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالیٰ: **أَنْتَ أَتَمُّ مَرْفُوقٌ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْفَقَّارُ** (یسوف ۱۲: ۳۹)۔ یعنی ”آیا متفرق اور مختلف رب اور معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ کی واحد ذات قہار“۔ سو انسانی توجہ کو ایک ہی معبود برحق کی طرف مبذول کرنے کے لیے اسلام نے ذکر کو ہر فعل اور ہر عمل میں لازمی اور ضروری ٹھہرایا ہے۔ جیسا کہ ہم کتاب کے اگلے حصوں میں بیان کر آئے ہیں اور تمام اذکار کو ایک ہی ذکر اسم اللہ ذات میں جمع کر دیا ہے اور ذکر اسم اللہ ذات کے تمام طریقوں میں سے تصور کا طریقہ انسان کی توجہ کو ایک مرکز پر لانے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ اسی لیے اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ الغرض اگر غور سے دیکھا جائے تو تصور اسم اللہ ذات کا طریقہ اسلام، ایمان، عرفان، ایقان، قرب، مشاہدہ، وصل، فنا اور بقا کے مدارج اور منازل کے حصول کے لیے اصلی، آخری اور جامع کلید ہے یعنی ایک مقصد تو تصور اسم اللہ ذات کا سالک کو عالم کثرت سے صرف جملہ وحدت کی طرف لانا ہے۔ دوم مقصد صاحب تصور کا علم دعوت کے ذریعے طالب کو ظلمت کثرت سے نور لطافت کی طرف لے جانا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** (البقرة ۲: ۲۵۷)۔ یعنی ”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے آئے ہیں۔ انہیں عالم ظلمت سے نکال کر عالم نور کی طرف لے جاتا ہے۔“ سو وحدت حضور اور لطافت نور کے دو اعلیٰ مقامات پر پرواز کرنے کے لیے سالک کے لیے دو لازمی پرواں ہوں چاہئیں: ایک تصور اسم اللہ ذات دوم دعوات۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: **أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۖ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ** (البلد ۹۰: ۱۰)۔ ترجمہ: ”آیا انہیں بنائی ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ اور دکھادی ہم نے اُس کو دو راستے۔“ سو آنکھوں کا راستہ تو تصور اسم اللہ

ذات کا راستہ ہے۔ اور زبان اور دو لبوں یا ہونٹوں کا راستہ و دو خائف یعنی دعوات کا راستہ ہے۔ جس سے سالک عالم کثیف کی ظلمت سے نکل کر عالم لطیف کی نورانی دنیا میں داخل ہوتا ہے اور عالم غیب کی نورانی لطیف مخلوق سے مل کر ان سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ سو نور اور آنکھیں جس طرح لازم اور ملزوم ہیں یعنی اگر نور اور روشنی موجود نہ ہو تو آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہے۔ سو اسی طرح تصور اسم اللہ ذات اور دعوات کے دونوں راستے اور طریقے لازم اور ملزوم ہیں اور عارف سالک کے لیے بمنزلہ پرواں کے ہیں۔ تصور اسم اللہ ذات کا طریقہ تو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں اب ناظرین اور سالکین کے لیے دوسرا اہم راستہ دعوات کا بیان کرنے والے ہیں۔

علم دعوات

دُعا اور دعوت کے معنی ہیں دعا کرنے یا کسی کو بلانے کے۔ دعایا کلام کے ذریعے جب غیب کی باطنی لطیف توری مخلوق کو بلایا جائے اور اُسے اپنے پاس حاضر کر کے اس سے استمداد اور اعانت حاصل کی جائے اور ان کے ذریعے دینی اور دنیوی امور، مشکلات اور مہمات حل کیے جائیں اس کو دعوت کہتے ہیں۔ تمام دعوتوں اور دعاؤں کا اصل مرجع اور معاد اللہ تعالیٰ عجیب الدعوات کا اعلیٰ دربار اور عالی سرکار ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: قَالَ رَبُّكُمْ اَدْخُلُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المؤمن ۴۰: ۶۰)۔ یعنی تم مجھ سے دعا مانگو۔ میں اُسے قبول کروں گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے: وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ قُلِيْنِيْ قَرِيْبًا ۚ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاۤنَ فَلْيَسْتَجِیْبُوْا لِيْ وَالْيُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْحَمُوْنِ (البقرة ۲: ۱۸۶)۔ ترجمہ: ”یعنی اے میرے رسول ﷺ! جب میرے بندے تجھ سے میری بابت سوال کریں تو انہیں کہہ دو کہ میں اُن کے قریب ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں اور اُسے قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ پس چاہیے کہ مجھ سے دعا طلب کریں اور میری قبولیت دعا پر ایمان لائیں اور یقین رکھیں۔ شاید وہ ہدایت پالیں۔“ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَۤذْكُرْکُمْ (البقرة ۲: ۱۵۲)۔ یعنی ”تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔“ اس میں بھی ایک قسم کی قبولیت دعا کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کی جائے تو وہ دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے لیکن دُعا کے لیے شرائط اور لوازمات ہیں جس طرح نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ضروری شرائط اور لوازمات مقرر کیے ہیں مثلاً پاک کپڑے، جائے پاک، تعین وقت اور وجود پاک اور خاص تربیت کے ساتھ ہاتھ، منہ، پاؤں وغیرہ کو وضو کر کے دھونا اور پھر نماز کے ہر رکن یعنی قیام، رکوع، قعود اور سجود وغیرہ کو ایک خاص ترتیب سے ادا کرنا اور ان میں مخصوص تسبیح، تہلیل، تحمید، تکبیر اور قرأت قرآن وغیرہ حسب تعداد پڑھنا یہ سب لوازمات اور شرائط ہیں کہ جب یہ سب شرائط پوری ہوں تو تب نماز مکمل اور قبولیت کے قابل ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ اسی طرح دعاؤں، کلاموں اور ورد و خائف کے لیے شرائط

اور لوازمات ہیں کہ جب وہ پورے طور پر ادا کیے جاتے ہیں تو وہ درجہ اجابت اور قبولیت کو پہنچ جاتے ہیں ورنہ نہیں۔ دیگر اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی دعا یا کوئی عمل یا عبادت قبول فرماتے ہیں تو اُس دعا اور درخواست کی تعمیل اور تکمیل اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے نہیں فرماتے اور نہ خود دنیا میں اُس بندے کے پاس آکر وہ کام کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق عظیم الشان اور عظیم المرتبت مقدس ذات سے بعید ہے۔ بلکہ اُس کی تعمیل یا عمل درآمد اور داد و بخش یا انعام کا کام اپنی بارگاہ کے باطنی کارکنوں اور ملازموں یعنی ملائکہ اور روحانیوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حق میں فرماتے ہیں: فَارْسَلْنَاۤ اِلَیْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۚ قَالَتْ اِنِّیْۤ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ اِنْ کُنْتَ سَاقِیًّا ۚ قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ رَّبِّکَ ۚ لَا غَبَیْ لَکَ عَلٰمًا زَکِیًّا ۚ (المريم ۱۷: ۱۹)۔ ”پس ہم نے بی بی مریم علیہ السلام کی طرف اپنی ایک روح بھیجی جو ایک صحیح سالم انسان کی شکل میں اُس کے آگے متحمل ہوئی۔ سو ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر آپ نے ڈر کر فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ کے ساتھ پناہ مانگتی ہوں۔ اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اس پر اس روح نے جواب دیا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور میں اے مریم تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔“ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چار فرشتے انسانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے اور ساتھ ہی انہیں آخری عمر میں اور یاس کی حالت میں فرزند اسحاق کی بشارت بھی دے دی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے علم لدنی سیکھنے کی آرزو کی تو انہیں اپنے ایک بندے خضر علیہ السلام سے ملا یا جن سے انہوں نے علم لدنی کے بعض سبق سیکھے۔ تَحْمَاۤتًاۙ قَالَ عَزَاۥ ذَٰنُوْهُ ۚ فَاَوْجَدَاۤا عِبْدًا مِّنْ عِبَادِۤنَا اَتَيْنٰهُ زَکٰۤیۃً مِّنْ عَشِيْرَتَاۤنَا وَاعْلَمْنٰهُۙ مِّنْ لَّدُنَا عِلْمًا ۚ (الکھف ۱۸: ۶۵)۔ ترجمہ: پس موسیٰ علیہ السلام ہمارے ایک بندے سے ملے جنہیں ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت سے نوازا تھا اور جنہیں اپنی طرف سے غیبی علم عطا کیا تھا۔ غرض باطن میں عارف ساکب لوگ اللہ تعالیٰ کے اس کلاموں اور ورد و ظیفوں کے ذریعے جن، ملائکہ اور ارواح کی حضرات کر کے مختلف کاموں میں مدد لیتے ہیں۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ سبا کے تخت لانے کی ضرورت پڑی تو آپ نے مَوَکَلَات کے باطنی

لشکر کو خطاب کر کے فرمایا قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا ائْتِكُمْ يَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ بِعُرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِیَ مُسْلِمِیْنَ ۝ قَالَ عِفْرِیْتُۙ مِنَ الْجِنَّ اَنَا ائْتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِیْكَ ۙ وَ اِیْنِ عَلَیْهِ لَقُوْیْۙ اٰمِیْنُۙ قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهُ عِلْمٌۢ مِنَ الْكِتٰبِ اَنَا ائْتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یُّرٰثَدَ اِلَیْكَ طَرَفُكَ ۙ فَلَمَّا زَاوٰهُ مُتَسَلِّفًاۙ اَعْنَدَۙ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ (النمل ۲: ۳۸-۴۰)۔ ترجمہ: ”حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے لشکریو! تم میں کون ایسا ہے جو مملکت سب کے تخت کو لا کر حاضر کر دے پیشتر اس کے کہ وہ تابع ہو کر میرے پاس آئے۔ اُس وقت عفریت نامی ایک جن نے کہا کہ حضور میں اسے آپ کے اپنی جگہ سے اٹھ جانے سے پہلے لا کر پیش کر دوں گا۔ اور مجھے اس بات کی طاقت حاصل ہے اور میں اس کا ذمہ اٹھاتا ہوں۔ اس پر ایک مصاحب نے جسے علم کتاب حاصل تھا کہا کہ میں آپ کے ایک پلک مارنے کے اندر تخت لا دوں گا۔ سو جب سلیمان نے اس وقت تجت بلقیس کو اپنے پاس موجود دیکھا تو فرمایا یہ سب میرے رب کے فضل کے طفیل ہے۔“ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں سید العالمین یعنی عالموں کے سردار ہوئے ہیں اور یہ نعمت خاص اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اور التجا پر آپ کو مرحمت فرمائی۔ قولہ تعالیٰ: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِّیْ وَخَسْبَ لِّیْ مُلْكُکَ لَا یَنْبَغِیْ لِاِخِدَیْمٍۙ اَنْ یَّغْدِیَ ۙ اِنَّکَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ (ص ۳۸: ۳۵)۔ ترجمہ: ”سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ میرے معاف کر مجھ کو اور مجھے ایسی حکومت اور بادشاہی عنایت فرما جو میرے بعد قیامت تک کسی کو حاصل نہ ہو۔ تو بے شک بڑا وہاب اور بخشش والا ہے۔“ سو اللہ تعالیٰ نے یہ باطنی مملکت انہیں عطا فرمائی کہ جن و انس اور پرندے اُن کے مسخر کر دیئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَحُشِرَ لِسُلَیْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنَّۙ وَالْاِنْسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوْذِعُوْنَ ۝ (النمل ۲: ۱۷)۔ ”اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جن و انس اور پرندوں کے مختلف لشکر مسخر کر دیئے تھے۔ وہ فوج فوج جمع ہو کر اس کے پاس آتے تھے۔“ جن و انس سے باطن میں سیر کرنے والی غیبی مخلوق مراد ہے اور طیر سیر سے باطن میں اڑنے والے موکلات مراد ہیں۔ ان سے ہمارے یہ بے زبان حیوان مادی پرندے ہرگز مراد نہیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام ان باطنی غیبی لشکروں سے مختلف کام لیتے تھے جس کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے۔ حضرت سرور کائنات صلعم نے ایک

دن اپنے صحابہ کو فرمایا کہ رات کو جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے پاس ایک جن آیا۔ میں نے چاہا کہ اُسے پکڑ کر ستون مسجد سے باندھ لوں تاکہ صبح کو مدینہ کے لڑکے اُس سے کھیلیں۔ لیکن پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دساکا خیال آیا۔ میں نے آپ کی دعا میں مداخلت روانہ نہ کی۔ آج چونکہ الحاد اور مادیت کا زمانہ ہے اس لیے آج کل کے مادی عقل والوں کے سامنے اس قسم کے باطنی محیر العقول اور خلافِ عادت کارناموں اور روحانی کرشموں کا ذکر اگر کیا جائے تو پہلے وہ اسکا صاف انکار کر دیتے ہیں یا تو زبرد کر انہیں اپنی مادی عقل پر منطبق کرنے کے لیے اس کی سخت ناروا تاویلیں کرتے ہیں۔ اس قسم کے اندھے کو چشم لوگوں کو ہم معذور سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں نے مادے کے عالم اسباب، علت معلول اور شرط و جزا کے بغیر اور کچھ نہیں دیکھا۔ ان کی نظر تمام عمر عالم اسباب کی آستین پر پڑتی رہی ہے۔ قدرت کا ہاتھ ان کے مادی حواس سے بالکل اوجھل رہا ہے جسے محسوس اور معلوم کرنا باطنی حواس کا کام ہے نہ کہ ظاہری حواس اور عقل کا۔ عالم امر کی غیبی لطیف مخلوق تین قسم کی ہے: ایک جن، دوم ملائکہ یعنی فرشتے، سوم ارواح۔ ان میں سے دو پہلی قسم کی غیبی لطیف مخلوق کا انبیا اور اولیا کے پاس حاضر ہونے کا ثبوت تو ہم نے آیات قرآنی سے دے دیا ہے۔ اب ہم تیسری قسم کی مخلوق یعنی ارواح کے حاضر ہونے کا ثبوت آیات قرآنی سے پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے پہلے پارے اور سورہ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ایک قصہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا آدمی قتل ہو گیا جس کے قاتل کا پتہ نہیں لگتا تھا جس کے سبب قوم میں جھگڑے اور فساد رونما ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اُس وقت لوگوں نے اس معاملے کی تحقیق کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کہ آپ اپنی باطنی اور غیبی طاقت سے اصلی قاتل کا پتہ لگا دیں تاکہ قوم میں جھگڑا اور فساد رونما نہ ہونے پائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک خاص قسم کی گائے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ بہت تلاش اور جستجو کے بعد وہ بکری گائے مل گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ ذبح کی گئی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے فلاں عضو کے گوشت کو اس مقتول کے جسم پر مارو۔ جب اس طرح کیا گیا تو مقتول ایک لمحہ کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے

قاتل کا نام بتا دیا اور اس طرح یہ جھڑا مٹ گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذَا قُلْتُمْ
 أَنْفُسًا فَادْعُوهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَكْتُمُونَ ۝ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ
 كَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُفَوِّسِينَ ۚ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ (البقرة: ۲۳۰-۲۳۱)۔
 ترجمہ: ”اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور تم اُس
 کے قاتل کی نسبت شک میں پڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ہی ظاہر کرنے والے ہیں اس معاملے کو
 جس کو تم نے چھپایا تھا۔ پس ہم نے کہا کہ اس گائے کے بعض حصے کو مقتول کے جسم پر مار دو
 وہ جی اٹھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس طرح مردہ زندہ کرتے ہیں اور تمہیں اپنی
 قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔“ سو اس سے ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام
 نے اپنے باطنی علم اور روحانی طاقت سے اُس مقتول کی روح کو حاضر کیا اور تمام لوگوں کے
 سامنے اُس سے ہم کلام ہو کر اُس سے صحیح حالات دریافت کیے۔ ایسی صورت اگر ایک فرد
 میں صحیح ہو سکتی ہے تو تمام افراد انسانی میں بھی صحیح ہونی چاہیے بشرطیکہ کوئی شخص اس غیر معمولی
 علم کا ماہر ہو اور صحیح طریقے پر روح کی حضرات کرے تو ضرور روحانی حاضر ہو کر ہم سخن اور ہم
 کلام ہوتے ہیں اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ تو پیغمبر کا معجزہ تھا
 کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر معجزہ تھا اور حضرات ارواح کا علم نہ ہوتا تو
 موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر اُسے زندہ کر دیتے۔ ایک خاص قسم کی گائے کو ذبح کرنے اور
 اُس کے جسم کے خاص حصے کو مقتول کے جسم پر مارنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ ساری ترتیب
 حضرات ارواح کا طریقہ تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے
 لیکن اُمّتِ مرحومہ کے اندر پیغمبر کی آسمانی کتاب، اس کا علم اور اس کی روحانی طاقت بطور
 ورثہ موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جیسا کہ حضرت سرورِ کائنات صلعم فرما چکے ہیں
 عَلَمَاءُ امْتِي كَمَا كُنْتُمْ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمْ مَرِي أُمْتِ كَمْ مَرِي إِسْرَءِيلَ كَمْ مَرِي إِسْرَءِيلَ كَمْ مَرِي إِسْرَءِيلَ
 طرح ہوں گے اور ویسی روحانی طاقت رکھیں گے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ اَلْعُلَمَاءُ وَارَثَةُ
 الْأَنْبِيَاءِ۔ علما انبیاء کے وارث ہیں۔ سو یہ وراثت محض مسئلے مسائل اور قیل وقال کی نہیں ہے
 بلکہ روحانی طاقت اور حال کی بھی ہونی چاہیے۔ باقی رہا یہ سوال کہ اس زمانہ کے مادہ
 پرستوں کے دماغ میں یہ بات کیونکر آئے کہ ایسے واقعات صحیح ہیں۔ کیونکہ وہ دوسرے سے

قرآن کے ہی منکر ہیں اور جو برائے نام مانتے ہیں تو ایسی باتوں کی تاویل میں اور تو جیہ ہیں
 نکالنا اُن کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ آج کل کے مغرب زدہ اور نئی روشنی کے دلدادہ
 لوگوں کے نزدیک ہر وہ بات جو اہل یورپ کے قلم اور زبان سے نکلے وہی آسانی سے زیادہ
 وقعت اور صداقت رکھتی ہے۔ اس لیے انہیں روحانی دنیا کی نسبت یقین دلانے اور
 حضرات کے باور کرانے کے لیے اگر خود اہل یورپ کے مسلمات اور معتقدات پیش کیے
 جائیں تو انشاء اللہ ان کے لیے زیادہ وقیع اور معتبر ہوگا۔ سو اس جگہ ہم اہل یورپ کے آج
 کل کے روحانی حالات بیان کرتے ہیں۔ ناظرین اس بات سے تعجب تو ضرور کریں گے
 کہ گنجا مادہ پرست یورپ اور گنجا روحانیت۔ لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے اور اس میں
 جھوٹ اور مبالغے کا ذرا شہہ تک نہیں کہ اہل یورپ کو روحانی دنیا کا پتہ لگ گیا ہے اور یا جوج
 ماجوج کی طرح قافِ قلب میں سوراخ اور روزن نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب
 اس کی تفصیل ذرا غور سے سنیں۔

تقریباً سو سال سے اہل یورپ میں حضرات ارواح کا علم جسے انگریزی میں
 SPIRITUALISM کہتے ہیں شائع اور رائج ہے جس کا وہاں بڑا چرچا ہے۔ اور یہ علم
 وہاں ایک عالمگیر مذہب کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ امریکہ میں کروڑ ہا آدمی اس نئے
 مذہب کے معتقد اور پیرو ہیں اور یہ مذہب تمام یورپ میں پھیلا ہوا ہے۔ اور یورپ کا کوئی
 ملک ایسا نہیں ہے جس میں اس نئے مذہب کی بے شمار روحانی مجلسیں، بڑی بڑی انجمنیں،
 وسیع پیمانے پر سوسائٹیاں، ہزار ہا لیکچرار اور سینکڑوں عامل یعنی میڈیم موجود نہ ہوں۔ بڑے
 بڑے ڈاکٹر، سائنس دان، فلاسفر اور لارڈ حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے ممبر تک اس نئے
 مذہب کی انجمنوں اور سوسائٹیوں کے خاص ممبر اور جو شیلے کارکن ہیں۔ یورپ میں ایسے
 روزانہ اخبارات اور ہفتہ وار رسالہ جات بکثرت جاری ہیں جو ان روحانی انجمنوں کے
 کارنامے شائع کر کے پبلک تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ لنڈن میں ”سائیکل نیوز
 لنڈن“ ایک بڑا مشہور اخبار ہے جس کی اشاعت بڑی وسیع ہے۔ اور اس قسم کے بے شمار
 اخبار اس علم کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہاں اس علم کے کالج ہیں۔ اس علم کی
 باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے اور لنڈن میں برٹش کالج آف سائیکل سائنس لنڈن

(BRITISH COLLEGE OF PSYCHIC SCIENCE LONDON) اس علم کا بہت بڑا کالج ہے۔ ہمارے دین سے برگشتہ مادہ پرست نئے تعلیم یافتہ طبقے کے بے شمار افراد جو دن رات ناولوں کی فرضی عشقیہ کہانیوں کے مطالعہ میں عمر گراں مایہ ضائع کر دیتے ہیں اس علم کے نام سے بھی واقف نہ ہوں گے۔ حالانکہ اس علم اور مذہب کی کتابیں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ضرور یورپ کے ہر بڑے شہر میں موجود ہیں۔ جن کا مطالعہ وہ لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں اور اس علم میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اس علم اور مذہب کی انگریزی کتابیں بہت ہیں لیکن ہمارے نئے روشنی والوں کو ناولوں کے مطالعہ اور سینما کے کھیلوں سے فرصت ہی کہاں ہے کہ وہ علوم لطیفہ اور فنون نفیسہ کے مطالعہ کے لیے وقت نکال سکیں۔ یورپ میں روحوں کو حاضر کرنے کے جو جلسے اور حلقے قائم کیے جاتے ہیں انہیں روحانی جلسے (SPIRITUAL SEANCES) یا روحانی حلقے (SPIRITUAL CIRCLES) یا روحانی نشستیں (SPIRITUAL SITTINGS) کہتے ہیں۔ ان روحانی حلقوں میں ایک عامل یعنی میڈیم (MEDIUM) کا وجود نہایت ضروری ہوتا ہے اور اسی پر سارے حلقے اور جلسے کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ میڈیم یا وسیط ایسا شخص ہوا کرتا ہے جس پر فطرتی اور قدرتی طور پر کوئی روح مسلط ہوا کرتی ہے۔ گو آج کل وہاں کالجوں میں اب یہ روحانی قابلیت یعنی میڈیم شپ (MEDIUMSHIP) کسی طور پر بھی حاصل کی جاتی ہے لیکن عموماً میڈیم اور وسیط فطرتی اور پیدا کنشی ہوا کرتے ہیں۔

ان حلقوں میں تین آدمی میز پر بیٹھتے ہیں جن میں ایک میڈیم ہوتا ہے اور دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ باقی لوگ تماشہ بین ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ حلقے سینکڑوں تماشاخیوں کی موجودگی میں بڑی کامیابی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان حلقوں میں روحوں آتی جاتی ہیں، بولتی ہیں، شکلیں دکھاتی ہیں، بند مقفل کمروں میں سے بعض چیزیں اٹھا کر باہر لے جاتی ہیں اور بعض بیرونی چیزیں اندر لا کر ڈال دیتی ہیں۔ اندر کا سامان الٹ پلٹ کرتی ہیں۔ ڈھول باجے بجاتی ہیں۔ میڈیم کو بند کمرے سے باہر اٹھالے جاتی ہیں۔ حاضرین کے جسموں کو چھو کر اپنے حاضر ہونے کا احساس کراتی ہیں۔ دیواروں پر نقوش اور

تحریریں لکھ جاتی ہیں۔ بلکہ آج کل تو یہ علم وہاں اتنی ترقی کر گیا ہے کہ فوٹو گرافی (PHOTOGRAPHY) کے نہایت اعلیٰ سامان اور پلیٹیں پاس رکھ کر روحوں کی فوٹو لی جاتی ہیں۔ ان حلقوں اور جلسوں میں روحوں حاضر ہو کر لیکچر دیتی ہیں ان کی آواز کے ریکارڈ بھرے جاتے ہیں۔ غرض اتنے بے شمار عجیب و غریب کام کیے جاتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور مادی عقل اور سائنس ان کی توجیہ اور تاویل سے عاجز اور قاصر ہے۔ یہاں پر ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہم اس علم کی مختصر ابتدائی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ ابتدا میں یہ علم کب، کہاں اور کس طرح شروع ہوا اور یورپ کے الحاذزہ ملک میں اس کا رواج کیونکر ہو گیا۔ اس علم کا پہلا عجیب و غریب واقعہ امریکہ کے ایک گاؤں ہیڈس فیل میں رونما ہوا جس کی تفصیل یوں ہے کہ اسی گاؤں ہیڈس فیل میں ۱۸۳۶ء کے اندر ایک شخص فیکمان نامی رہتا تھا۔ اس کے گھر میں رات کے وقت لگا تار کھٹ کھٹ کی آوازیں متواتر کئی دن تک سنائی دیتی رہیں۔ اس کے گھر والے ان غیبی اور غیر مرئی آوازوں سے اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ چند ماہ کے بعد انہوں نے اس مکان کو چھوڑ دیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ایک دوسرا شخص جان فوکس نامی اپنی بیوی اور دو بیٹوں کے ساتھ اس مکان میں مقیم ہوا۔ ان کو بھی اس مکان کے اندر وہی کھٹ کھٹ اور پٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ انہوں نے جب اس کی اطلاع آس پاس کے لوگوں کو کی تو گاؤں کے لوگ اس خوفناک آواز کی تحقیق کے لیے دوڑے۔ معلوم ہوا کہ کسی غیبی ہاتھ اور غیر مرئی چیز سے یہ کھٹ کھٹ کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک شخص میڈام فوکس نامی نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ کام کسی روح کا ہے اور بتایا کہ یہ ایک مسافر مقتول کی روح ہے، جس کا نام شارل ریان تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ چند سال پہلے یہ شخص سفر کرتا اور گھومتا ہوا اس گاؤں میں آ نکلا اور رات کو اس مکان میں ٹھہرا۔ ایک دوسرے شخص نے جو پہلے اس مکان میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے مملوک مال اور نقدی وغیرہ کی لالچ کے خیال سے اس کو قتل کر دیا۔ جب کھٹ کھٹ کی یہ خبر ہر جگہ مشہور ہو گئی اکثر لوگ اس عجیب واقعہ روحانی کا مذاق اڑانے لگے۔ بعض نے تو کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جان فوکس بیچارہ اپنے بیوی اور بچوں سمیت تنگ آ کر دوسرے شہر ولز نامی میں چلا گیا۔ اس شہر میں بھی یہ خبر پھیلی وہ بے چارہ وہاں کے ٹھہ اور مادہ پرست

لوگوں کے مذاق کی آماجگاہ بن گیا۔ یورپ کے لوگوں میں ایک ممتاز وصف ہے کہ جب وہ ایک نئی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی تحقیق و تفتیش میں سب کے سب ہمہ تن محو اور مصروف ہو جاتے ہیں اور اسے معلوم کیے بغیر ہرگز نہیں چھوڑتے۔ جب اس نئے واقعے کی بحث و تحقیق نے رولٹر میں طول پکڑا تو وہاں کے لوگوں نے واقعہ کی تحقیق کے لیے تین دفعہ علما کی ایک کمیٹی بنا کر بھیجی۔ لیکن کمیٹی کسی صحیح نتیجے پر نہ پہنچی تو لوگوں نے جان فوکس اور کمیٹی میبروں کو طعن و تشنیع کی آماجگاہ بنا لیا۔ اخبارات کے لیے وہ تمام واقعات سرمایہ ظرافت بن گئے اور انہوں نے خوب مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لیکن اس اثنا میں دوسرے مقامات پر اس قسم کے عجیب روحانی واقعات رونما ہونے لگے اور جا بجا تحقیقات شروع ہو گئیں اور جب اس کی صحت ثابت ہو گئی تو صرف چار سال کے اندر اندر یہ مسئلہ تمام ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ پھیل گیا اور ہر جگہ اس کا چرچا ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کھٹ کھٹ اور پٹ پٹ سے ٹیلیگراف کا کام لیا اور ہر جگہ روحانی جلسے اور حلقے قائم ہو گئے۔ لوگ میڈیم یعنی وسط کے ہمراہ ایک بڑی میز کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے۔ ایک شخص حروف چھپی پڑھتا۔ جب حروف مقصود پر پہنچتے اور کھٹ کھٹ کی آواز پیدا ہوتی یا میز کے پائے ہل جاتے تو اس حرف کو لکھ لیتے۔ اس طرح تمام حروف کو ٹیلیگراف کی طرح جس وقت جمع کرتے اور ان کے الفاظ اور فقرے بنا کر دیکھتے تو وہ روح کی ایک معقول بات اور ان کے سوالات کے صحیح جوابات بن جاتے۔ اس طرح ابتدا میں روحوں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس علم میں مزید ترقی ہو گئی۔ ۱۸۵۲ء ابھی نہیں گذرا تھا کہ ان غیر طبعی حوادث کی تحقیق و اشگن کی پارلیمنٹ نے اپنے ذمے لے لی۔ یعنی ابتدائی حادثہ مذکورہ کے آٹھ سال بعد خود واشنگٹن کی مجلس اعیان یعنی پارلیمنٹ کے ممبروں نے اس کی تحقیق کی طرف توجہ کی۔ کیونکہ پندرہ ہزار شخصوں کے دستخطوں کے ساتھ ایک طویل درخواست اعیان پارلیمنٹ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ جو ذیل میں درج کی جاتی ہے:-

”ہم ذیل کے دستخط کنندگان ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے باشندے آپ کی معزز مجلس کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ چند حوادث غیر طبعی اور غیر معمولی تھوڑے دنوں سے اس ملک میں اور یورپ کی اکثر اطراف میں ظاہر ہو رہے ہیں جو شمالی غربی اور وسطی امریکہ

میں زیادہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان حوادث کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ عام پبلک بالکل مضطرب اور حیران و پریشان ہے۔ چونکہ اس درخواست کا اصل مقصد آپ حضرات کو اس طرف متوجہ کرنا ہے اس لیے اس عریضہ میں کچھ حوادث کا بالا ہمال تذکرہ عرض کیے دیتے ہیں:

۱۔ ان ہزاروں عقلا نے ایک پوشیدہ قوت کا مشاہدہ کیا ہے جو بڑے بڑے اور بھاری اجسام کو حرکت دے دیتی ہے اور ہر طرح سے اسے الٹ پلٹ دیتی ہے۔ جو بظاہر اصول طبعی کے خلاف اور ادراک بشری و طاقت کی حدود سے باہر ہے۔ اب تک کوئی شخص بھی ان حوادث کی صحیح توجیہ نہیں کر سکا۔

۲۔ تاریک کمرہ میں مختلف شکل اور رنگ کی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ پہلے سے اس کمرہ میں کوئی اس قسم کا مادہ نہیں ہوتا جو تولید عمل کیسیاوی یا تنویر فاسفورس یا سیال کبر بائی کا باعث ہو۔

۳۔ ان حوادث میں سب سے عجیب بات جس پر توجہ کی زیادہ ضرورت ہے یہ ہے کہ مکان کے اندر مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض وقت کھٹ کھٹ کی ایسی آوازیں آتی ہیں جو کسی نظر نہ آنے والی عاقل ذات پر دلالت کرتی ہیں۔ بعض وقت مشینوں اور کارخانوں کی مانند آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کبھی سخت آندھی کی سرسراہٹ کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ کبھی ایسی آواز سننے میں آتی ہے جیسے ہوا کی وجہ سے کسی دیوار پر موج کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ کبھی زور کی کھڑک اور توپ کی سی ایسی آواز نکلتی ہے کہ آس پاس کے تمام مکانات گونج اٹھتے اور لرز جاتے ہیں۔ بعض وقت تو یہ آواز انسانی آواز کے مشابہ ہے۔ کبھی اس مکان سے باجے کی آوازیں نکلتی ہیں حالانکہ اس مکان میں کوئی باجہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گراموفون یا ہارمونیم یا ستار یا سازگی یا باجے خود بخود مکان کے اندر موجود ہو کر بجنے لگتے ہیں۔ بجانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی باجوں کی موجودگی کے بغیر یہ تمام آوازیں نکلتی رہتی ہیں۔ اور یہ تمام آوازیں قانون طبعی کے مطابق نکلتی ہیں جن کا حدوث، تموجات، ہوائی سے ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ ہمارے ظاہری کانوں تک پہنچتی ہیں۔ محققین نے ان آوازوں کے ظاہر

کرنے والوں کو معلوم کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن اب تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہم لوگ مناسب سمجھتے ہیں کہ ان دونوں اصولوں کو بھی اس جگہ بیان کر دیں جن کو اس مشکل کے حل کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ اول یہ کہ ان تمام حوادث کی نسبت مردوں کی روح کی طرف کی گئی ہے۔ نیز یہ کہ ارواح کا اثر ان عناصر دقیقہ میں ہوتا ہے جو تمام اشکال ہیولوی میں جاری اور ساری ہیں۔ اس کی تشریح خود اس کی پوشیدہ قوت نے کی تھی جب کہ اس سے اس سوال کے متعلق سوال کیا گیا۔ دوم ہمارے ملک کی بڑی بڑی ممتاز ہستیاں اس کو تسلیم کرتی ہیں۔ لیکن دوسری ممتاز ہستیاں اس سے انکار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کی تحقیق علوم نظری کی قوت کے ماتحت ہونی چاہیے تاکہ اس سے بالکل حقیقی سبب معلوم ہو سکے جو ان تمام حوادث کے لیے صحیح وجہ ثابت ہو سکے۔ ہم لوگوں کی اس آخری رائے سے موافقت نہیں رکھتے کیوں کہ تحقیق کے بعد ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اس علت کی مخالف ہے جس کو ان حوادث کی علت اور سبب قرار دیا جاسکتا ہے۔ ہم لوگ آپ معزز حضرات کی مجلس سے پر زور درخواست کرتے ہیں کہ یہ حوادث جو بظاہر ہو رہے ہیں بالکل سچے اور یقینی ہیں۔ نیز ان کی تحقیق و تفتیش جس بشری کی مصلحت کے لیے ادق علمی بحث کو چاہتی ہیں۔ لہذا آپ حضرات کی توجہ کی سخت ضرورت ہے۔ کیا ہر عقلمند یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ شاید ان حوادث کی تحقیق کوئی ایسا اہم نتیجہ پیدا کرے جو باشندگان امریکہ کی ادبی، مادی اور عقلی حالتوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہو۔ جو ہمارے اصول معیشت کو ہی بدل دے۔ نیز ہمارے ایمان اور ہمارے فلسفہ کی اصلاح کر دے۔ نیز نظام عالم ہی کی ہیئت کو تبدیل کر دے۔

ہم لوگ ایسے مسائل کی تحقیق کے لیے جن سے صحت اجتماعی کے لیے کوئی اہم نتیجہ پیدا ہو آپ حضرات کی معزز مجلس ہی کی طرف رجوع کرنا اپنے نظام اجتماعی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم ابنائے وطن آپ حضرات سے نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کرنے آئے ہیں کہ ان عجیب حوادث کے متعلق ہم لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اس طرح ہو کہ اس کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کر دی جائے خواہ اس کے لیے کتنا ہی خرچ کیوں نہ ہو۔ ہم لوگوں کا

کامل یقین ہے کہ کمیٹی جو کچھ کرے گی اس کے نتائج ہماری صحت اجتماعی کو بہترین نفع پہنچے گا۔ ہم لوگوں کو یہ امید ہے کہ آپ کی معزز مجلس ہماری اس عاجزانہ گمراہی ہم درخواست کو ضرور قبول فرمائے گی۔“

اس کے بعد واشنگٹن کی پارلیمنٹ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جس نے تحقیق و تفتیش کے بعد اس کی صحت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد یہ علم ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں پھیل گیا۔ یہاں تک ۱۸۹۸ء میں امریکہ کے اندر اس مذہب کے تابعین دو کروڑ کی تعداد تک پہنچ چکے تھے۔ ۱۸۷۰ء میں عام روحانی مجلسیں بیس (۲۰) اور خاص انجمنیں ایک سو پچاس (۱۵۰) اور دوسوسات (۲۰۷) کی پھر اور عام میڈیم یعنی وسطی بائیس (۲۲) تھے۔ اس کے زبردست اور مشہور عالموں میں ادمون تھے جو پارلیمنٹ میں کئی بار منتخب ہو چکے تھے۔ علامہ رابرٹ ہیر امریکی نے اس کے متعلق ایک کتاب تصنیف کی۔ اسی طرح علامہ رابرٹ ڈال ادین نے بھی ایک کتاب ”حدود عالم غیب“ کے نام سے امریکہ میں لکھی۔ گزشتہ صدی کے آخر میں تقریباً بائیس (۲۲) ایسے اخبارات تھے جو ان کمیٹیوں اور انجمنوں کے کارنامے شائع کر کے عام پبلک تک پہنچاتے تھے۔

یہ تمام علماء اس کی تحقیق اس وجہ سے کرتے تھے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچائیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم طبعیات، ریاضیات، سائنس اور فلسفہ وغیرہ سے بہرہ یاب کیا تھا۔ جب اس واقعہ اور اس کے متعلق علمائے امریکہ کی تحقیقات کی خبر انگریزوں کے کانوں تک پہنچی تو انگلستان میں بھی بڑے بڑے علماء اس کی تحقیق و تفتیش میں مصروف ہو گئے۔

چنانچہ لنڈن کی علمی انجمن نے جو ۱۸۶۷ء میں قائم ہوئی تھی اپنے ایک جلسہ منعقدہ ۶ دسمبر ۱۸۶۹ء میں یہ تجویز پیش کی کہ اس قسم کے روحانی حوادث کی تحقیق کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی جائے جو لوگوں کو صحیح حالات سے واقف کرے۔ چنانچہ یہ کمیٹی متواتر اٹھارہ مہینے تک تحقیق و تفتیش میں مصروف رہی۔ جب اس نے اپنی تحقیق کے بعد حادثہ روحانی کی صحت کا اعلان کر دیا تو انگریز قوم متحیر ہو کر رہ گئی۔ علامہ والا اس نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام ”عجائب روحانی“ ہے۔ ان علماء میں سے جو اس علم کے سخت مخالف تھے ڈاکٹر جارج ساکسٹن بھی تھے۔ انہوں نے مخالفت چھوڑ کر پندرہ سال تک اس کا گہرا مطالعہ کیا۔

وہ کہتے ہیں کہ مطالعہ اور مشاہدہ کے بعد مجھے مذہب روحانی پر کامل یقین ہو گیا اور میں نے اثنائے تحقیقات میں اپنے متونی عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں سے بات چیت کی۔ ڈاکٹر شامیرس، ڈاکٹر ٹیکن اور علامہ میرس وغیرہ نے بھی اس کی تحقیق کی۔ لنڈن میں ایک ”انجمن مباحثہ نفسیہ“ قائم کی جس کی طرف سے ایک مجلہ ”اشیاء الارواح“ کے نام سے بھی شائع ہوا۔ جو اس قسم کے غیر طبعی حوادث و واقعات سے متعلق تحقیقات لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔

امریکہ اور انگلینڈ کی طرح فرانس کے ارباب علم و فن کو بھی اس سے دلچسپی پیدا ہوئی اور اسی طرح یہ علم روحانیت جرمنی، روس، اٹلی، بلجیم، اسپین، پرتگال، ہالینڈ، سویڈن وغیرہ میں پھیل گیا اور تمام یورپ میں اس علم کی بے شمار سوسائٹیاں اور انجمنیں قائم ہیں اور بے شمار کتابیں اس علم پر لکھی جا چکی ہیں اور اخبارات اور رسالے اس علم کی اشاعت میں مصروف ہیں۔ غرض یہ علم یورپ میں ہر جگہ رائج ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اگر ہم یورپ کے اس جدید علم روحانیت کے مفصل طور طریقہ، اس کی حقیقت اور اس کے مفصل حالات بیان کریں تو ایک علیحدہ ضخیم کتاب بن جاتی ہے۔ تاہم اس کے اہم اور ضروری حالات ناظرین کی دلچسپی کے لیے مختصر طور پر بیان کیے دیتے ہیں۔ گو اس فقیر کو اس قسم کے روحانی حلقوں میں بیٹھنے کا بظاہر کبھی اتفاق نہیں ہوا اور نہ ہمارے ملک پاکستان میں اس روحانی علم کی کوئی انجمن یا سوسائٹی موجود ہے۔ لیکن میں نے اس روحانی مذہب اور روحانی علم یعنی سپر چولزم (SPIRITUALISM) کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور اس کی پور تحقیق کی ہے کہ یہ کس قسم کی ارواح ہیں جنہیں یہ لوگ حاضر کرتے ہیں اور اس علم کا کافی لٹریچر اور بہت کتابیں میری نظر سے گذری ہیں۔ یہاں پر اس علم کا ذکر کر دینا اس لیے ضروری سمجھا کہ ہماری نئی روشنی کے دلدادہ تو جوان اہل یورپ کی تقلید کے اس قدر مفتون اور مجنون ہیں کہ اہل یورپ کے ہر قول و فعل اور ان کے ہر عقیدے اور نظریے کو وحی آسمانی سے بڑھ کر اور برتر سمجھتے ہیں۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ موت کے بعد زندگی اور روح کا وجود اور اسے سزا اور جزا وغیرہ کا مسئلہ آپ کے مادی پیشوایان یورپ اور دانایان فرنگ کا تو اب ایک مسئلہ عقیدہ اور یقینی نظریہ بن چکا ہے۔ لیکن آپ ہیں کہ ابھی تک الحاد اور دہریت کے دجالی گدھے پر سوار نظر آتے

ہیں اور اسے جہنم کی طرف سر پٹ دوڑائے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہمارے علم حاضرات ارواح پر اگر کوئی شک اور شبہ ہے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ آپ آخر اپنے مادی پیشواؤں کے عقیدوں اور نظریوں کو تو ضرور مانیں گے۔ جن میں آپ کے بڑے بڑے فلاسفر، ڈاکٹر، سائنس دان اور دانا دہر سیاست دان بھی شامل ہیں۔ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہ ہو تو آپ خود ان کی تصنیفات کا مطالعہ کریں۔ اور اگر اس پر بھی تسلی نہ ہو تو آپ کو اکثر ڈاکٹری، پیرسٹری، سائنس، فزکس، انجینئرنگ وغیرہ علمی شعبوں میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ولایت جانے کا بھی اکثر اتفاق ہوتا ہے۔ آپ وہاں جا کر ان روحانی حلقوں اور مجالس میں ذرا شریک ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ کس قدر صحیح ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا وہاں بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ کا علمی مشاغل اور فنی مصروفیتوں سے کچھ وقت نکلتا ہے تو اسے ناولوں کے مطالعے، تھیٹروں کے نظاروں اور ناچ گھروں کے تماشے کی نذر کر دیتے ہیں اور جب اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں تو بس اپنے پانی پیٹ اور شریر شرمگاہ کو بھرنے اور خالی کرنے کا ایک کاغذی پرمٹ ہاتھ میں لیے ہوئے اسی دہریت اور الحاد کے گدھے پر سوار ہو کر آدھمکتے ہیں اور اگر بھولے سے کبھی آپ سے کوئی شخص خدا اور رسول اور مذہب کی بات کر بیٹھے تو بس آپ نکتے پھلا کر بڑبڑاٹھتے ہیں کہ اس علم اور روشنی کے زمانے میں ہمارے سامنے یہ دقیانوسی باتیں نہ کرو۔ افسوس کس بے دردی سے آپ عقل اور دانش کا خون کرتے ہیں اور اس پر بھی آپ دانا اور روشن خیال کہلاتے ہیں۔ اب ہم اس روحانی علم کے کچھ طور طریقے، اس کی حقیقت اور اس کے کچھ مختصر حالات بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کوئی شہر ایسا نہیں جس میں اس قسم کے غیبی اور غیر مرئی آوازیں پیدا نہ ہوتی ہوں اور اس قسم کے غیر معمولی واقعات اور حادثات رونما نہ ہوتے ہوں۔ ہم لوگ اس قسم کے مکالموں کو جن بھوت کا مسکن کہہ کر خوف کے مارے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا کرتے ہیں اور اس میں کوئی شخص رہنے کی جرأت نہیں کرتا اور نیز ہمارے ملک میں وسیط یعنی میڈیم بھی بے شمار ہیں جن پر فطری اور پیداہشی طور پر کوئی روح مسلط ہوتی ہے۔ جنہیں ہم جن بھوت کا آسیب یا کوئی مرض خیال کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اہل یورپ جو بلا کے پر کالے ہیں ان لوگوں نے اس

چیز کی تحقیق اور تفتیش کر کے اور اس سے سلسلہ خبر رسانی قائم کر کے اس سے مفید نتیجہ نکال لیے ہیں اور اس کو ترقی دے کر اسے ایک باقاعدہ علم اور فن کے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن ہم لوگ ہیں کہ امریکہ کے ہیڈس فیل گاؤں والوں کی طرح ابھی تک ان چیزوں سے بھاگتے پھرتے ہیں اور ہنوز ہم اس کی ابتدائی منزل سے ایک قدم آگے نہیں بڑھے۔ ہمارے اہل سلف بزرگانِ دین نے اپنے زمانے میں اس روحانی علم اور باطنی طاقت کے وہ حیرت انگیز اور محیر العقول خوارقِ عادت دکھائے ہیں کہ آج کے یورپ کے روحانی عامل سپرچولسٹس (SPIRITUALISTS) ان کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتے اور یہ لوگ ان کے مقابلے میں طفلِ ابجد خوان سے بھی کم درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ ”پدرم سلطان بود“ کے خالی گھمنڈ پر اترتے پھرتے ہیں اور ان گزرے ہوئے عزیز القدر بزرگوں کے نام کو بھی اپنے ناپاک اور غلیظ چنار سے سخت بٹے اور غلط دھبے لگا رہے ہیں۔ معصیت اور نافرمانی میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں اور پھر بھی خدا کے پیارے اور محبوب ہونے کا گھمنڈ ہے۔ در بدر بھیک مانگتے پھرتے ہیں لیکن جنت کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ دامن گیر ہے۔ جیتھڑے اور جوئیں تو سنبھال نہیں سکتے لیکن خُصْرُ اُمّہ کہلانے کا بھوت سر پر سوار ہے۔ ذلت اور مسکنت کا پیکر بنے بیٹھے ہیں لیکن تقدس اور پاکبازی کا نشہ سر میں ایسا سمایا ہے کہ کبھی اترتا نہیں۔ غرض ہماری ناخلف امت ایک ایسے لاعلاج عصبی مرض میں مبتلا ہے کہ جس سے جانبر ہونا محال نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امتِ مرحومہ کے حال پر رحم فرماوے۔ اہل یورپ کے نزدیک اس علم کے حصول کے تین بڑے اصول ہیں: اول غور اور فکر جسے میڈیٹیشن (MEDITATION) کہتے ہیں، دوم تصور اور تفکر یعنی خیال کو ایک مرکز پر جمانے کی مشق کرنا۔ جسے کنسنٹریشن (CONCENTRATION) کہتے ہیں، سوم اپنے حواس سے بات چیت کرنے اور خبر رسانی کے بہت طریقے ہیں۔ لیکن خاص بڑے طریقے حسب ذیل ہیں:

۱۔ اول اس غرض کے لیے ایک بڑی میز بنائی جاتی ہے جس کے نیچے پیسے لگے ہوتے ہیں جو روح کی تھوڑی سی طاقت سے پھرنے اور ہلنے لگ جاتی ہے یا اس میں کچاؤ پیدا ہو جاتا ہے جس کے گرد ایک میڈیم یعنی ایک عامل اور اس کے آس پاس دو معاون و

مددگار اور باقی تماشاخی بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ ہر حلقے اور میٹنگ میں میڈیم اور عامل کا وجود ضروری ہوتا ہے اور روح اس میڈیم پر فطرتی طور پر مسلط ہوتی ہے۔ اول اسے حلقے کے اندر دعوت دی جاتی ہے۔ اسے رہنما روح یا گائیڈ سپرٹ کہتے ہیں اور اس کے ذریعے دوسری مطلوبہ روحوں کی حاضرات کی جاتی ہے۔ روح کو حاضری کرنے کے لیے میڈیم یا عامل کو استغراق یا بیہوشی میں جانا پڑتا ہے جسے انگریزی میں (TRANCE) بولتے ہیں۔ میڈیم گا ہے تو خود تو جی سے اپنے اوپر استغراق یا بے ہوشی طاری کر لیتا ہے یا اسے معاون اور مددگار پہنا نوم کی مقناطیسی نیند سلا کر بے ہوش اور بے خود بنادیتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کی مسلط روح یا بھوت اس کے سر پر آ کر سوار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سے سلسلہ کلام اور بات چیت شروع کی جاتی ہے۔ کلام اور بات چیت ابتدائی حالات میں ٹیلی گراف کی طرح کھٹ کھٹ اور پٹ پٹ کے اشاروں سے کی جاتی ہے۔ یعنی بعض وقت ایک بار کی کھٹ کھٹ سے بات کا اثبات اور دو دفعہ کی کھٹ کھٹ سے سوال کی نفی مراد لی جاتی ہے۔ ایک شخص میز پر مطلوبہ سوال کرتا ہے اور اس کی نفی یا اثبات کو روح کی ایک دفعہ یا دو دفعہ کی کھٹ کھٹ سے معلوم کیا جاتا ہے۔

۲۔ دوم اس سے زیادہ ترقی یافتہ صورت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت میڈیم پر روح مسلط ہو جاتی ہے اور میز پھرنے اور ہلنے لگ جاتی ہے اور کھٹ کھٹ کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو ایک شخص میز پر حروفِ جہی پڑھتا جاتا ہے اور جس حرف پر کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے اس حرف کو ایک شخص لکھ لیتا ہے اور اس طرح جو حروف جمع ہو جاتے ہیں ان کے الفاظ اور فقرے جوڑ کر اپنے سوال کا جواب اور روح کی بات معلوم کی جاتی ہے۔ یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کہ مسلط روح تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔

۳۔ سوم میز کے اوپر ایک دل کی شکل کی گاؤم لکڑی بنائی جاتی ہے جس کا سر الہا ایک پواعتز کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے نیچے تین پھرنے والے پیسے لگے ہوتے ہیں تاکہ روح کی تھوڑی سی طاقت سے ادھر ادھر ہلنے لگیں۔ میڈیم اپنے دونوں ہاتھ اس دل کی شکل کی گاؤم لکڑی پر رکھ دیتا ہے اور وہ معاون اور مددگار بھی گا ہے اپنے ہاتھ کی

الگیاں میڈیم کے ہاتھوں پر رکھ دیتے ہیں تاکہ روح کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے۔ میز کے سامنے حروف تہجی لکھے ہوتے ہیں اور روح میڈیم کے جسم میں حلول کر کے باری باری سے حروف تہجی کے تیس ۳۰ حروف میں سے ایک ایک کی طرف اس گاؤم لکڑی کے سرے سے اشارہ کرتی جاتی ہے اور میز پر ایک آدمی ان حروف کو نقل کرتا جاتا ہے۔ اسی طرح جو حروف جمع ہو جاتے ہیں ان سے ٹیلی گرام کی طرح الفاظ اور فقرے جوڑ کر روح کی مطلوب بات بنائی جاتی ہے۔

۴۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ میڈیم یعنی عامل اپنے ہاتھ میں پنسل رکھتا ہے اور روح اس پر مسلط ہو کر اس کے ہاتھ کو غیر ارادی حرکت دے کر نیچے کاغذ یا تختی پر اپنا مطلب لکھتی جاتی ہے۔ یہ زیادہ ترقی یافتہ میڈیم اور پڑھی لکھی روح کا کام ہوتا ہے۔

۵۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ایک ڈیمیا کے اندر پنسل اور خالی کاغذ رکھ دیے جاتے ہیں اور میڈیم اس ڈیمیا یا چھوٹی صندوق پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے تو وہ اوراق خود بخود روح کی اپنی تحریر سے مرقوم ہو جاتے ہیں۔

۶۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ روح میڈیم کی زبان سے بولتی ہے اور سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ حاضرین سے خطاب کرتی ہے اور لکچر دیتی ہے۔ بعض دفعہ روح مجسم اور مرئی شکل اختیار کر کے حاضر ہوتی ہے۔ حاضرین کو چھوتی ہے، چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتی ہے، گھٹیوں، باجوں اور ڈھولوں کو بجاتی ہے۔ گا ہے میڈیم کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہے۔ متقل کمروں کے اندر سے چیزیں اٹھا کر باہر لے جاتی ہے اور باہر کی چیزیں اندر لا کر ڈال دیتی ہے۔ غرض عجیب و غریب مادی عقل اور ادراک سے بعید حرکتیں اور کام کرتی ہے جس کی توجیہ سے سائنس اور فلسفہ آج تک عاجز ہے اور انسانی عقل اس کے ادراک اور فہم سے قاصر ہے۔

ذیل میں ان روحانی عالموں کے چند نادرا اور عجیب و غریب واقعات جو ان سے روحوں کے ذریعے ظاہر اور رونما ہوئے ہیں، درج کرتے ہیں:

۱۔ اول واقعہ: ایک جرم میڈیم مسمی ڈاکٹر سر پاکس اپنی کیفیت یوں بیان کرتا ہے کہ میں نے روح کے ذریعے کاغذ پر لکھنے کی انیس دفعہ کوشش کی اور میری سب کوششیں بے نتیجہ

ثابت ہوئیں لیکن بیسویں مرتبہ جب میں حضرات کے لیے بیٹھا تو میں نے ایک غیر مالوف بروڈت اور ساتھ ہی ایک غیر ارادی حرکت اپنے ہاتھ میں محسوس کی۔ بعد ایک سرد ترچ اور ہوا میرے چہرے اور ہاتھ پر چلی۔ اس کے بعد میرا ہاتھ غیبی تحریر پر چل پڑا اور میں غیر ارادی طور پر عالم ارواح کی خبریں لکھنے لگ گیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں روحانی باتیں لکھتے وقت اپنے پاس بیٹھے ہوئے احباب سے باتیں بھی کیا کرتا اور میرا ہاتھ غیبی روحانی معقول باتیں لکھتا جاتا۔

۲۔ واقعہ دوم: ولیم کروکس لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک عامل آنس فوکس کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر متعلقہ روحانی بھی لکھتے اور اسی وقت کوئی دوسرا موضوع میز کی طرقات کے ذریعے کسی میڈیم کو لکھواتے اور ساتھ ہی کسی تیسرے آدمی کے ساتھ کسی مخالف موضوع پر بہت آسانی کے ساتھ کلام بھی کرتے۔

۳۔ ایک عامل کا بیان ہے کہ ایک لڑکے کو ہم نے دیکھا جو کہ میڈیم شب کیا کرتا تھا۔ وہ علم اور تہذیب سے بالکل عاری تھا۔ ہم نے روح کے استیلا کے وقت اس سے علم فلسفہ، علم منطق اور علم معرفت کے مسائل مثلاً عالم غیب و ارادہ اور قدرت کے مسائل دریافت کیے تو اس نے ان سب کے مفصل جوابات نہایت بلیغ اور فصیح عبارات میں ادا کیے۔ حالانکہ اسے ان علوم کی ذرا بھی واقفیت نہ تھی۔

۴۔ واقعہ چہارم: ایک لڑکی کی نسبت تحقیق کی گئی کہ وہ روح کے مسلط ہونے کے وقت آٹھ مختلف زبانوں مثلاً فرنچ، ہسپانوی، یونانی، اطالوی، پرگالی، لاطینی، ہندی اور انگریزی میں کلام کرتی تھی۔ حالانکہ وہ صرف انگریزی جانتی تھی۔

۵۔ پانچواں واقعہ: ولیم کروکس کا بیان ہے کہ ایک روحانی حلقے کے اندر جس میں مسٹر ہوم میڈیم تھے فلورنس کوک کی روح بالکل مرئی اور ظاہری صورت میں ظاہر ہوئی اور میں نے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر مکان کے اندر اس کے ساتھ مشائیت کی۔

۶۔ چھٹا واقعہ: بارون گلاسٹویہ لکھتے ہیں کہ ماؤ آب کی تیرہ ۱۳ تاریخ ۱۸۸۶ء کو میں نے ایک سفید ورق اور پنسل متقل ڈیمیا میں رکھے اور اس کی کٹھی اپنے پاس رکھی تو میرے تعجب کی کوئی حد نہ رہی جب میں نے اس کو کھولا تو لکھا ہوا پایا۔ پھر اسی روز میں نے

اس عمل کو دس دفعہ آزما اور ہر دفعہ کامیاب ہو اور ڈیپا میرے سامنے کھلی پڑی رہتی اور عبارتیں خود بخود میرے سامنے لکھی جاتیں۔ بعدہ میں نے سفید کاغذ میز پر بغیر قلم اور پنسل کے رکھا تو وہ بغیر کسی کے ہاتھ لگانے کے لکھے ہوئے اور مرقوم پائے گئے۔

اس فقیر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ یہ فقیر اپنے ایک دوست کے ہاں جو خوشاب میں سکول ماسٹر تھے مقیم تھا۔ اس کے چند احباب میرے پاس ایک بڑھے ٹیگٹر کو لے آئے کہ اسے کسی جن بھوت کا مدت سے آسیب ہے اور اسے تنگ کیا کرتا ہے۔ اس کا کچھ علاج کریں کہ یہ آسیب اس سے دفعہ ہو جائے۔ ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ان بھوت پریت سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض دکاندار عامل انہیں حاضر کر کے آسیب زدہ کو بری طرح مارتے اور ستاتے ہیں۔ خیر وہ ٹیگٹر میرے سامنے بیٹھایا گیا۔ میں نے تصور اس کا کلام پڑھا تو جن حاضر ہو گیا۔ اس ٹیل گر کا تمام حلیہ بدل گیا اور اس کا چہرہ سخت ڈراؤنا اور بیت ناک صورت اختیار کر گیا۔ حتیٰ کہ اس مجلس کے اندر جس شخص کی طرف دیکھتا وہ تھر تھر کاہنے لگ جاتا۔ آخر وہ ٹیگٹر مسکرت زبان کے شلوک اور منتر ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پڑھنے لگا کہ گویا کوئی دودان اور پنڈت ہے۔ اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا: ”مہاراج کرو پا کرو، میں ہندو جوگی ہوں۔ تیرے دو بچوں کی خیر (اس وقت میرے دو لڑکے تھے)۔ میں آپ کی گنو (گائے) ہوں۔ مجھ کچھ نہ کہو۔“ اس نے اس قسم کی بہت سی منت سماجت کی باتیں کیں۔ آخر میں اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے میرے نسبت کچھ پشٹن گویاں بھی کیں جو بعد میں حرف بحرف صحیح نکلیں۔ بعدہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے اب جانے دو۔ چنانچہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ تب وہ ٹیگٹر ایک لمبی انگڑائی لے کر اپنی اصلی حالت اور ہیئت پر آ گیا۔ جب اس ٹیگٹر سے پوچھا گیا کہ آسیب کے چڑھ جانے اور روح کے مسلط ہو جانے کے بعد تجھے کچھ ہوش رہتا ہے اس نے کہا کہ اس وقت مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا اور نہ میرا اختیار اور ارادہ باقی رہتا ہے۔ جو کچھ بولتی اور کام کرتی ہے وہ جن بھوت یا روح کہتی اور کرتی ہے، جو مجھے پر مسلط ہو جایا کرتی ہے۔ بعدہ اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھ پر اس طرح شدت کے ساتھ یہ روح اس سے پہلے کبھی مسلط نہیں ہوئی جس طرح اب کی دفعہ ہوئی ہے۔ کیونکہ اس کے تسلط سے میرا جسم اور ہر عضو در در کرتا ہے۔

غرض انسانی جسم ایک ظرف اور برتن کی طرح ہے اور سفلی اور علوی روح اس میں اس طرح حلول کر جاتی ہے جس طرح برتن کے اندر مائع چیز مثلاً پانی، عرق یا روغن وغیرہ ڈالنے سے فوراً برتن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

یورپ میں روحوں کو حاضر کرنے اور دعوت دینے کے لیے بعض امدادی کام کیے جاتے ہیں جو کہ گویا ان کی روحانی غذا اور خوراک کا کام دیتی ہے اور ان کی طرف مائل اور راغب ہو کر روحانی مخلوق میں جلدی اور آسانی سے حاضری ہوتی ہیں۔ منجملہ ان کے ایک چیز راگ اور گانا بجانا بھی ہے۔ اس سے ایک تو میڈیم (وسط) کے وجود میں عالم ارواح کی طرف تحریک اور ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ دوم ارواح کو راگ اور گانے بجانے سے انس ہے۔ وہ ایسی مجلسوں اور محفلوں کی طرف جہاں راگ اور گانا بجانا ہو رہا ہو جلدی مائل اور راغب ہوتی ہیں۔ سوم خوشبو وغیرہ مثلاً بخور کی دھونی دی جاتی ہے اور پھول رکھے جاتے ہیں۔ ان سے بھی روح کی حضرات میں مدد ملتی ہے۔ چہارم جن مکانات کے اندر ارواح کی حضرات کی جاتی ہے وہ تقریباً تاریخ رکھے جاتے ہیں اور روشنی کم کر دی جاتی ہے۔ یا مکان کے اندر سرخ روشنی کی جاتی ہے۔

اب ہم ان غیبی چیزوں کی نسبت اپنی رائے لکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جنہیں یہ لوگ حاضر کرتے ہیں۔ سو یاد رہے کہ غیبی عالموں اور لطیف روحانی جہانوں میں سب سے نیچے اور ادنیٰ عالم ناسوت کا اسفل ترین جہان ہے جو تمام سفلی نفوس کا مسکن ہے۔ ان میں جن بھوت، شیاطین اور سفلی ارواح رہتی ہیں۔ انسانی وجود میں لطیف نفس ان سفلی لطیف مخلوق کے ہم جنس اور مشابہ ہے۔ جس انسان کا نفس ان ناسوتی غیبی مخلوق میں سے جس کسی ایک کے مشابہ اور ہم جنس ہوا کرتا ہے تو بعض دفعہ موقع پا کر جن شیاطین اور سفلی ارواح میں سے وہ ہم جنس مخلوق اس میں داخل ہو کر حلول کر جاتی ہے اور اس سے مل جل کر اتحاد پیدا کر لیتی ہے۔ اور انسان کے وجود میں اپنا مسکن اور گھونسل بنا کر ہمیشہ کے لیے اس میں رہائش اور سکونت اختیار کر لیتی ہے اور جس طرح پرندہ اپنے آشیانے اور گھونسلے میں آ جایا کرتا ہے اسی طرح یہ روح انسانی وجود میں وقتاً فوقتاً آ جایا کرتی ہے۔ اور جب ایک روح اس میں جگہ اور وزن بنا لیتی ہے تو وہ دیگر جن اور شیاطین اور سفلی ارواح کے لیے بھی مسکن اور وزن

بن جاتا ہے اور جب اس قسم کی کوئی روح انسانی وجود میں داخل ہوتی ہے تو اس کے تمام جسم، دل، دماغ اور حواس پر قبضہ جمالتی ہے اور اصلی ساکن مکان کو تقریباً اسی وقت بے دخل اور خارج کر دیتی ہے اور وہی غائب روح اس میں بولتی چلتی، سوچتی سمجھتی اور کام کاج کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں ان سفلی ارواح کے میڈیم اکثر عورتیں ہوا کرتی ہیں اور ہمارے ملک میں بھی عورتیں ہی آسیب زدہ ہوا کرتی ہیں اور مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ کیونکہ عورتوں کا دل اور دماغ فطری طور پر کزور ہوا کرتا ہے اور یہ ناقص اعقل اور ناقص الدین ہوا کرتی ہیں۔ لہذا جن شیاطین اور سفلی ارواح ان کے وجود پر آسانی سے تصرف اور قبضہ جمالتی ہیں۔ جن شیاطین اور سفلی ارواح کا یہ ناسوتی عالم باقی لطیف غیبی عوامل کی نسبت ہمیں سب سے زیادہ نزدیک ہے اور اکثر ہمارا نفس خواب کے اندر اسی عالم میں رہتا ہے۔ جن شیاطین اور سفلی ارواح بعض دفعہ بدنی اور عصبی امراض کا موجب بن جایا کرتی جو جس کسی طرح ظاہری دواؤں سے علاج پذیر نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں جو میڈیم شب کا پیشہ کرتے ہیں عموماً ان کی صحت اچھی نہیں رہتی لیکن چونکہ یورپ کے لوگوں نے اس علم تحفیر الارواح کو ایک پیشہ بنا رکھا ہے وہ لوگ اس سے تجارت کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر روحانی حلقے اور جلسے میں شامل ہونے والوں سے فیس لی جاتی ہے اور ٹکٹ کے ذریعے داخل ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے ہر حلقے اور نشست میں میڈیم کے لیے کافی رقم جمع ہو جاتی ہے اور جو عامل و میڈیم زیادہ زبردست اور عجیب و غریب کرشمے دکھانے والے ہوتے ہیں ان کے حلقوں اور جلسوں میں بیٹھے والوں اور تماشاخیوں کا بڑا رش اور انبوه ہوتا ہے۔ ایسے حلقوں میں شیئیں اور نشستیں ایک دو ماہ پہلے ہی بک ہو جایا کرتی ہیں اور وہاں ٹکٹ حاصل کرنا بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ سو افسوس ہے کہ ان زر پرست نفسانی لوگوں نے ایسے نفس اور نادار علم کو بھی ذریعہ معاش بنا رکھا ہے اور بجائے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے اس سے چند روزہ متاع دنیا حاصل کی جاتی ہے۔

ہماری اس کتاب میں اہل یورپ کی حضرات اور ارواح کے واقعات اور حالات بیان کرنے کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں پیغمبروں کے جس قدر معجزات اور روحانی کمالات مذکور ہیں ان پر سچے دل سے ایمان لے آئیں مثلاً سلیمان کی روحانی طاقت کے

ذریعے تخت بلقیس کا حاضر کرنا۔ جب ایک غیبی مخلوق کے لیے ایک بند مقفل کمرے سے ٹھوس وزنی چیزیں اٹھا کر باہر لے جانا اور باہر کی چیزیں اٹھا کر اندر لے آنا صحیح ہو سکتا ہے تو سب سے بڑے عاملوں کے سردار حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر کی روحانی طاقت سے یہ ہرگز بعید نہیں ہے۔ اسی طرح تمام پیغمبروں کے معجزات اور اولیاء کی کرامات کو قیاس کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ فرشتوں اور اعلیٰ روحوں کی حضرات کر کے ان سے ایسے حیرت انگیز کام لیا کرتے تھے کہ عقل انسانی اس کے فہم و ادراک سے عاجز رہ جاتی ہے۔

ع قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

یورپ میں تحفیر الارواح کے حلقوں میں یہ ارواح اکثر میڈیم کے پیٹھ پیچھے اور بائیں جانب نمودار ہوتی ہیں اور یہ بات جن شیاطین اور سفلی ارواح سے مخصوص ہے کہ وہ ہمیشہ عامل کے پیچھے اور بائیں جانب سے آخر حاضر ہوتی ہیں۔ دیگر ان ارواح کے حاضر ہونے سے پہلے بند کمروں میں سرد ہوا چلتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کمرے کا ٹمبر پچر کافی حد تک گر جاتا ہے اور گاہے گاہے کمرے کے پردوں یا کسی اور چیز کو آگ بھی لگ جایا کرتی ہے اور اکثر اوقات جب میڈیم عورت ہوتی ہے تو استیلائے روح کے وقت تنگی ہو جایا کرتی ہے۔ ان سب حرکات اور اس قسم کے دیگر افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کام جن شیاطین اور سفلی ارواح کے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان حلقوں میں گاہے نیک ارواح بھی آ جاتی ہوں۔ موت کے بعد کے جو واقعات اور حالات ان ارواح کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں وہ سب ہمارے اسلامی عقائد اور مسائل سے ملتے جلتے ہیں۔ چنانچہ روحوں نے اپنے ذیل کے حالات اور واقعات بیان کیے ہیں:

۱۔ ارواح اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بچشم گوشت اور ہڈیوں کے ڈھانچوں میں دیکھتی ہیں اور جب زندہ لوگ کسی مردے کی وفات پر روتے ہیں تو مردوں کو اس سے بڑا دکھ پہنچتا ہے (شارع اسلام نے مردوں پر رونے اور ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے)۔

۲۔ زندگی میں اگر کوئی شخص اندھا یا لنگڑا یا جسمانی طور پر ناقص یا معیوب ہوتا ہے تو موت کے بعد عالم برزخ میں وہ نقص نیک عمل کی وجہ سے رفع ہو جاتا ہے اور وہ صحیح و

سالم ہوتا ہے۔

۳۔ موت کے بعد ارواح کو عالم برزخ میں اپنے بد اعمال اور برے کرداروں کے سبب سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔

۴۔ باطن میں عالم ارواح کے سات عالم اور جہان ہیں۔ نیک اور پاک ارواح عالم بالا کے نہایت اعلیٰ اور عمدہ طبقوں میں رہتی ہیں اور نہایت چین، راحت اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتی ہیں اور اعلیٰ سفلی ارواح نیچے کے سفلی عوالم میں رہتی ہیں اور سزا پاتی ہیں۔

۵۔ وہاں علوی ارواح کے لیے دوسرے جہان میں باغ باغیچے، محلات، مدرسے اور دیگر سامان عیش مہیا رہتے ہیں۔

۶۔ مرد اور عورت کی جنسی تمیز وہاں بھی قائم رہتی ہے لیکن عالم برزخ میں شادی، نکاح اور تولد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہے۔

۷۔ روحوں کا بیان ہے کہ تناخ اور آواگون کا مسئلہ بالکل لغو اور بے بنیاد ہے۔ اور روح واپس دنیا میں ہرگز جنم نہیں لے سکتی اور ہر روح کے لیے دنیا میں ایک بار آنا ہے اور ایک ہی جسم مخصوص ہے۔

۸۔ موت کا وقت مکرر ہے اور اس سے آگے پیچھے ایک سیکند نہیں ہو سکتا۔

۹۔ روحوں کے لیے دوسری دنیا میں روحانی پیشوا، مربی اور مرشد ہیں جو انہیں روحانی تعلیم و تلقین کرتے ہیں اور الگ الگ باطنی مدرسے اور کالج ہیں اور ان کے خاص قانون اور قواعد ہیں۔

۱۰۔ روحوں کو بعض آئندہ مستقبل کے حالات اور واقعات معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ زندہ لوگوں کے پاس آتی جاتی ہیں اور ان سے خواب، مراقبہ یا بیداری میں ملاقات بھی کرتی ہیں۔

۱۱۔ روحوں اپنے خویش واقارب اور دوستوں کی حتیٰ الوسع ان کے دنیوی کاروبار اور مہمات میں امداد بھی کرتی ہیں اور ان کی خوشی اور کامیابی سے خوش ہوتی ہیں اور ان کے غم سے اندوہ کین ہوتی ہیں۔ سو اس قسم کے دوسرے حالات و واقعات ہیں جو اسلامی اور مذہبی

عقائد سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔

یورپ کے سپرچرلسٹ یعنی عاملین روحانیت جن نبی لطیف مخلوق کی حضرات کرتے ہیں وہ عالم ناسوت کے جن شیاطین اور سفلی ارواح ہیں۔ جو ان کے پاس آتی ہیں اور ان سے بات چیت کرتی اور طرح طرح کی روحانی کرشمے دکھاتی ہیں۔ یہ نبی لطیف مخلوق دنیا میں آکر جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان کی ارواح جہادی، نباتی، حیوانی اور روح انسانی سے اتحاد پیدا کر کے ان کے اندر حلول کر جاتی ہیں۔ اس نبی لطیف مخلوق کی دو قسمیں ہیں: ایک نوری اور دوم تاری۔ نوری مخلوق کے اس دنیا میں آنے کی غرض و غایت خلق خدا کو فیض اور نفع پہنچانا ہوتا ہے اور تاری مخلوق خلق خدا کو دکھ پہنچانے اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا کرتی ہیں۔ چنانچہ سفلی ناسوتی تاری مخلوق میں سے ایک قسم شیاطین کی ہے جن کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا، انہیں شرک اور کفر میں مبتلا کرنا اور فسق و فجور اور محصیت کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس گمراہی کے کام میں ان شیاطین کے ہمراہ برے جن اور بد ارواح بھی امدادی ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ پرانے زمانوں میں بتوں کے اندر یہ شیاطین حلول کر کے لوگوں کو شرک، کفر اور بت پرستی میں مبتلا رکھتے۔ بتوں کے اندر سے ان کے سوالوں کے جوابات دیتے۔ پشین گوئی کرتے اور طرح طرح کی فبی کرشمے دکھا کر ان لوگوں کو بتوں کی فبی امداد اور ان کی الوہیت کے قائل اور معتقد بنائے رکھتے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال قرآن کریم میں سامری کے چھڑے کی بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے قوم فرعون اور بنی اسرائیل سب بت پرست تھے۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ان پر ایمان لے آئے اور فرعون مع لشکر غرق ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر سالہا سال تک جنگوں اور بیابانوں میں پھرتے رہے اور اپنی قوم کو اور دیگر لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے رہے۔ اسی اثناء میں بنی اسرائیل کا گذر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا پائٹھ اور ان کے آگے رقص و سرود میں مشغول تھی تو اپنی قدیم رسم کے تقاضے نے ان کے دل میں بھی بت پرستی کا شوق پیدا کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: **قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ** (الاعراف ۷: ۱۳۸) یعنی ”اے موسیٰ! ہمارے لیے بھی ایک ایسا ٹھوس معبود بنا دے جس

طرح ان لوگوں کا معبود ہے۔“ تاکہ ہم بھی اس کی عبادت اور پرستش سے اسی طرح حظ اٹھائیں جس طرح یہ لوگ گمراہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ کیا تم بھی ان کی طرح گمراہ ہونا چاہتے ہو۔ غرض جب موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم سے تیس دن کا وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے اور اپنی قوم کے لیے نئے احکام لانے کے لیے کوہ طور پر گئے اور بجائے تیس روز کے آپ کو دس روز اور بھی لگ گئے تو قوم سمجھی کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اس واقعہ میں سامری نے جو بڑا ساحر تھا، موقع نفیست سمجھ کر قوم کے مال غنیمت سے سونے چاندی کا ایک چمچز اتیار کیا اور اس میں اپنے سحر کے ذریعے ایک شیطانی روح کو داخل کیا جو کہ زندہ چمچڑے کی طرح آواز نکالتی تھی۔ ان لوگوں کی سرشت میں پہلے ہی سے بت پرستی کا خیر موجود تھا۔ سامری نے اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے اور اب تمہارے پاس ٹھوس مادی شکل میں نمودار ہو گیا ہے تاکہ تم اس کی پوجا کرو۔ چنانچہ ساری قوم اس کو پوجنے لگ گئی۔ گو ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بہتیرا سمجھایا اور نصیحت کی کہ اس شرک کے کام سے باز آ جاؤ اور یہ سامری کے سحر کا کرشمہ ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتا لیکن بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اسے پوجتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم کو یوں بت پرستی میں مبتلا پایا تو آپ کو سخت رنج اور افسوس ہوا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی سخت ست کہا۔ بعدہ سامری کو بلا کر اسے کہا کہ قَاتِلْ فَمَا خَطْبُكَ یَسَامِرُی ۝ (طہ: ۹۵) یعنی ”اے سامری! یہ تو نے کیا کام کیا۔“ جس پر سامری نے جواب دیا کہ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَنْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۝ (طہ: ۹۶) یعنی ”میں نے اپنی روشن ضمیری کے ذریعے ایسی ٹھیک چیز کو دیکھ لیا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جاسکتی۔ تب میں نے ایک رسول کے قدم کے نیچے سے مٹی اٹھائی اور چمچڑے کے اندر ڈال دی۔ جو ایک زندہ نفس مجسم کی طرح میرے لیے تیار ہو گیا۔“ رسول روحانی کے قدم میں یہ تاثیر ہوا کرتی ہے کہ جب وہ اس مادی دنیا میں آ کر کسی جگہ قدم رکھتے ہیں تو ان کے قدم کو جو مٹی چھوتی ہے اس میں برقی حیات نفوذ اور تاثیر کر جاتی ہے۔ اس مٹی میں کسی روح کے قیام کی طاقت اور قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اس مٹی

میں قابلیت وسیلہ یعنی میڈیمٹک پاور (MEDIUMISTIC POWER) آ جاتی ہے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی جب چمچڑے کے بت کے اندر ڈال دی تو اس نے اپنے سحر سے اس کے اندر ایک شیطان کو داخل کر دیا اور وہ اس کے اندر زندہ چمچڑے کی طرح آوازیں نکالنے لگا۔ غرض اس سونے چاندی کے خوبصورت عجیب و غریب چمچڑے کی اس غیر معمولی حرکت اور فعل سے یہ لوگ اس کے فریفتہ ہو کر اسے پوجنے لگ گئے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بددعا کی کہ جا تو کوڑھی ہو جائے گا اور جو شخص تجھے چھوئے گا وہ بھی کوڑھی ہوگا۔ اور چمچڑے کے اندر جو شیطان داخل ہوا تھا اسے اپنی روحانی طاقت سے نکال کر جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں ڈال کر اس کی شیطنت کا خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ یہ سارا واقعہ قرآن کریم میں مفصل موجود ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جنہوں نے چمچڑے کو پوجا تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مقرر کی کہ تم آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کرو۔ چنانچہ بعض نے تو اپنے اوپر اس سزا کو منظور کر لیا اور آپس میں لڑ کر قتل ہو گئے اور جو زخمی ہو کر یا دیے بچ رہے ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور بعض اس سزا سے ڈر کر بھاگ گئے اور اطراف عالم میں پھیل گئے اور جس جگہ آباد ہوئے وہاں اپنی بت پرستی پر قائم رہے۔ ہندوستان میں جو آریہ قوم کوہ ہندوکش کے راستہ آ کر آباد ہوئی یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بھگوڑے تھے جنہوں نے یہاں ہندوستان میں وہی گنوسالہ پرستی جاری رکھی جو آج تک گنوکھشا کی صورت میں موجود ہے۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے گنوسالہ یعنی چمچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا تھا یہ لوگ آج تک اپنے اس قدیم باطل معبود کی تقلید میں اپنے مردے جلاتے ہیں اور ان کی راکھ دریا میں بہاتے ہیں۔

سو بتوں کے اندر یہی شیطاں اور ارواح خبیثہ داخل ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا موجب بن جایا کرتی تھیں۔ یہ غیبی بلائیں اپنے پجاریوں اور پرستاروں کو بھی ستا سنا کر اور اپنا خوف دلا دلا کر اپنی پرستش میں لگایا کرتیں اور بھی ان بتوں کے اندر سے انہیں اپنے کاروبار میں امداد کی غیبی بشارتیں دیا کرتیں۔ یعنی ان بت پرستوں کا ایمان اور اعتقاد بھی اپنے بتوں پر ان ارواح خبیثہ کی وجہ سے خوف اور رجا کے طفیل قائم تھا ورنہ اشرف المخلوقات انسان خواہ وہ

کسی زمانے میں بھی ہو اس قدر احمق اور بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کے محسوس اور صورتوں کو بے وجہ پوجنے لگ جائے اور اس پر ہزاروں برس تک قائم رہے۔ انسان ایک ایسے مہمل اور بے سو فاعل پر مدتوں تک بلا وجہ قائم نہیں رہ سکتا۔ کاٹھ کی ہڈیا ایک دفعہ چڑھا کرتی ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو جا بجا بے نقاب کیا ہے اور بتوں کے اندر گھسی ہوئی ارواح خبیثہ کو کبھی جن اور کبھی شیاطین سے تعبیر کیا ہے قولہ تعالیٰ: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلُوا لِيَأْتِكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۝ (سبا ۳۴: ۴۰: ۴۱)۔ اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مشرکین کو جمع کر کے فرشتوں سے خطاب فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ دنیا میں تمہاری پرستش کیا کرتے تھے فرشتے عرض کریں گے اے اللہ! تو ہماری شرکت سے پاک ہے اور تو ان کے معاملے میں ہمارے حال کا نگران ہے۔ (بلکہ اصل بات یہ ہے) کہ یہ لوگ جنات کی پرستش کیا کرتے تھے اور اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اور ایک دوسری جگہ آیا ہے: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ۝ (الانعام ۶: ۱۰۰)۔ اور کافروں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا تھا۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور بعض نے جہالت سے (بطور دیوتا اور اتار) انہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے ان باتوں سے جن سے یہ لوگ اسے منسوب کرتے ہیں۔ اور نیز ارشاد ربانی ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَسَتْهُمْ وَمَا يَفْقَرُونَ ۝ (الانعام ۶: ۱۱۲)۔ اور اسی طرح ہم نے انسان اور جن شیاطین کو ہر پیغمبر کا دشمن اور مخالف بنا دیا تھا۔ اور وہ ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب کی باتیں القاء کیا کرتے تھے اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ لیکن اے میرے پیغمبر! تو انہیں چھوڑ دے اور کرنے دے جو وہ افترا کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا امتحان اور حکمت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان پر ان شیاطین کی کوئی دسترس اور غلبہ نہ ہوگا۔ جن اور شیاطین لوگوں کو مستاسا کر اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر کے

اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا کر ان کو اپنی عبادت اور پوجا میں لگاتے رہتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں آیا ہے: آتَىٰ مَسْنِيَ الشَّيْطَانِ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۝ (ص ۳۸: ۴۱)۔ یعنی (ایوب علیہ السلام نے عرض کی) کہ اے اللہ مجھے شیطان نے چھو کر تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔

ایک دفعہ میرے پاس ایک اچھا خاصا انگریزی دان اپ ٹو ڈیٹ جنٹلمین آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ”میں ایک سخت مصیبت میں مبتلا ہوں۔ کیا آپ میری کسی طرح مدد کر سکتے ہیں؟“ میں نے کہا کہ وہ کیا مصیبت ہے۔ اس نے کہا ”میری بیوی پر ایک ظالم جن اور موذی خبیث روح مسلط ہے اور وہ وقتاً فوقتاً جب کبھی اس کے سر پر آتی ہے تو اسے سخت اذیت اور تکلیف دیتی ہے جس سے اس کی صحت خراب ہو گئی۔ وہ خبیث روح اس کی زبان پر بولتی ہے اور اس کے علاوہ جب کبھی ہم اس کے علاج معالجے اور دم تعویذ کے ذریعے اس کے تدارک اور دفعیے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سب گھروالوں کو خواب اور بیداری میں ستاتی ہے۔ غرض اس نے سارے کنبے کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس موذی روح نے ہمیں اس کی زبانی بتایا ہے کہ میری فلاں کنوئیں کے کنارے رہائش ہے۔ تم روزانہ شام کو وہاں چراغ جلایا کرو اور میری چوکی بھرا کرو۔ تب میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ چنانچہ ہم روزانہ وہاں شام کو چراغ جلایا کرتے ہیں اور اس کا سلام اور مجرا کرتے ہیں۔ اگر ایک دن بھی ہم اس کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں تو وہ اسی رات میری بیوی کے سر پر آدھمکتی ہے اور اس رات ہم سب گھروالوں کی شامت آجاتی ہے۔ غرض اس خبیث روح نے ساری کنبے کو تقریباً اپنا پیجاری بنا رکھا تھا۔ حتیٰ کہ جب کبھی وہ جن اس کی بیوی پر مسلط ہو جاتا اور بولنے لگتا تو سب گھروالے اس کے آگے سر بسجود ہو جاتے اور اس کے آگے گڑ گڑاتے اور اسے معافیاں مانگتے۔ یہ حال دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کا سچا فرمان یاد آ گیا: نَأْتِيَهُمْ جَنَّاتُ مِنْ الْأَنْسِ يَغُوثُ ذُو الْقُنُودِ ۚ فَرَاذُلُهُمْ وَهَاقًا ۝ (الجن ۷۲: ۶)۔ اور انسانوں میں سے بہت آدمی ایسے ہیں جو جن لوگوں کی پناہ اور مدد ڈھونڈتے ہیں جس سے ان کی سرکشی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔“ واقعہ مذکورہ بالا جن شیاطین اور ارواح خبیثہ کے ذریعے بت پرستی کے رواج پانے کی ایک زندہ مثال ہے۔ پہلے زمانے میں جب کہ دنیا پیغمبروں کے

وجود سے خالی ہو جاتی تو جن شیاطین موقع پا کر لوگوں کو ستا سنا کر اور دکھ پہنچا کر ان سے اپنے جسے اور صورتیاں بنا کر بچواتے اور ان صورتوں اور مجسموں کے اندر یہ جن شیاطین داخل ہو کر اپنے مجاوروں اور پجاریوں کو دھوکے اور فریب کی باتیں بتا کر انہیں اپنی پرستش اور عبادت میں جکڑے رکھتے اور ان سے سخت ناروا اور ناجائز مشرکانہ افعال قبیحہ کا ارتکاب کراتے تھے۔ چنانچہ پرانے زمانے میں تمام دنیا کے اندر ان ارواح خبیثہ نے ظلم و ستم کا ایک اودھم مچا رکھا تھا اور ہر جگہ اپنے مندر، تیرتھ اور بت خانے قائم کر رکھے تھے اور ہر جن شیطان اور خبیث روح نے اپنے نام کا الگ مجسمہ اور بت بنوایا تھا۔ بلکہ بعض نے اپنے نام کے علیحدہ کئی کئی بت قائم رکھے تھے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی پرانے زمانے میں ان جن اور شیاطین اور ارواح خبیثہ کے بے شمار مندر اور تیرتھ تھے اور انہیں بمعنی شیطان انگریزی ڈیولز (DEVILS) کے نام سے پکارتے اور پوجتے تھے۔ ہر سال ان کے بڑے بڑے میلے لگا کرتے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی دلہیز اور قربان گاہ پر طرح طرح کے چڑھاوے چڑھائے جاتے۔ حتیٰ کہ بعض سخت قسم کے موذی چڑیل جن اور شیطان کو خوش اور راضی رکھنے کے لیے ہر سال ان کے آگے بے گناہ انسانوں کو ذبح کر ڈالتے۔ چنانچہ کلکتہ کی کالی دیوی کا مندر اس معاملے میں مشہور ہے جس کے گلے میں کسی زمانے میں انسانی سروں کا ہار تھا۔ ہر سال اس کی دلہیز پر انسانوں کو قربان کیا جاتا تھا جس کو بعد میں انگریزوں نے بند کر دیا تھا۔ آج ان کی بجائے بکرے ذبح کرائے جاتے ہیں۔ ان دیویوں اور دیوتاؤں کی بڑی مہیب اور ڈراؤنی شکلیں ہی صاف طور پر بتا رہی ہیں کہ یہ جن، شیاطین اور ارواح خبیثہ ہیں جنہوں نے جاہل بے دین لوگوں کو ستا سنا کر ان سے اپنی صورتیاں بنوا لیں اور اسی طرح ایک دنیا ان بتوں کی پرستار بن کر شرک میں گرفتار ہو گئی۔

بھارت میں بہت گنگ و جمن پجتا ہے بھجتی ہے زمیں چربخ کہن پجتا ہے
اللہ کی پوجا ہے یہاں جرم عظیم ان اندھوں کی عمری میں وطن پجتا ہے

(جکبست)

بتوں میں گھس کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے گمراہ کرنے والے جن، شیاطین اور ارواح خبیثہ لگ ہیں اور ان کی ایک قسم وہ ہے جو آسمانوں کی طرف چڑھ کر ملائکہ ملاء الاعلیٰ سے

خبریں سن لیا کرتے اور اپنے رفیق کاہنوں اور ساحروں کو وہ خبریں آ کر سنا دیا کرتے اور وہ لوگوں کو بعض آئندہ مستقبل کے حالات بتاتا کر اپنی جیسیں گرم کزتے۔ اسی طرح ان ہر دو قسم کے جنات اور شیاطین نے لوگوں کو دین حق اور توحید سے روک رکھا تھا اور انہیں مشرکانہ اور بت پرستانہ قسم کے باطل توہمات اور جھوٹے معتقدات میں گرفتار کر رکھا تھا۔ قرآن کریم میں جن شیاطین کا عالم بالا سے غیبی خبریں سن کر لانے کا ذکر متعدد جگہ آیا ہے۔ لیکن پیغمبر خدا حضرت محمد ﷺ کی بعثت سے عالم بالا میں فرشتوں کے پہرے لگ گئے اور آسمانی راستوں پر جا بجا ملائکہ متعین کر دیئے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور رسالت کی سچی ڈاک میں باطل کا کوئی دخل نہ ہو اور خلق خدا کو حق صحیح طور پر معلوم ہو اور باطل بالکلیہ معدوم ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہی: **وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مِلْثَحَاسٍ خَرَاسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا** **وَإِنَّا لَنَعْبُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْإِنِّ يَجِدُ لَهَا** **شِهَابًا زَرْدًا** (الحج ۷۲: ۸-۹)۔ ”جنات نے کہا ہم نے بے شک اب تو آسمان کو جا بجا طاقتور پہرے داروں اور شہاب ثاقب سے بھر پور پایا ہے۔ حالانکہ زمانہ نبوت سے پہلے ہم غیب کی خبریں سننے کے لیے آسمان کی بیٹھکوں میں چھپ کر بیٹھتے تھے۔ لیکن اب جو کوئی غیب کی خبریں سننے کے لیے وہاں جاتا ہے تو تاروں کا انگارہ اس کی تاک میں رہتا ہے اور اسے لگ کر بھگا دیتا ہے۔“

صحیح بخاری میں منقول ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ایک روز زمانہ جاہلیت میں ہم اپنے بتوں کے پاس بیٹھے تھے کہ اس وقت ایک شخص گائے کا بچہ ایک بت پر چڑھاوے اور نذرانے کے طور پر لایا اور اس کو ذبح کیا۔ اس وقت اس بت کے اندر سے ایک سخت آواز نکلی جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ ہر خاص و عام نے اس آواز کو سنا۔ اس آواز سے ڈر کر سب لوگ بھاگ گئے لیکن میں وہاں اس غرض سے کھڑا رہا کہ دیکھوں یہ کیسی آواز ہے اور کس کی ہے۔ پھر دوسری اور تیسری دفعہ اس بت کے اندر سے وہی آواز سنی۔ مجھ کو اس سے سخت حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ بعد ازاں اس بت کے اندر سے ایک بولنے والا بولا کہ اے قوت والے ایک ایسا کام ظاہر ہوا ہے جس میں بڑے مطلب کی بات ہے اور ایک شخص پکار کر کہتا ہے کہ لا اِلهَ اِلَّا اللہ حضرت عمرؓ بڑے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بابت لوگوں

سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک پیغمبر ظاہر ہوا جو کہتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ غرض وہ پہلی سخت جج اور پکار اس بت کے اندر کافر جن کی تھی جس کو ایک مسلمان جن نے مار بھگا دیا تھا۔ اور بعد کی آواز اس فاتح مسلمان جن کی تھی جس نے بت کے اندر سے بت پرستوں کو توحید اور اسلام کی تلقین کی۔

نقل ہے کہ فتح مکہ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو تیس (۳۰) سواروں کے ہمراہ نخلہ کی طرف بھیجا تاکہ وہاں جا کر بت خانہ عزرائی کو توڑ کر برباد کرے۔ حضرت خالد نے وہاں جا کر بت خانے کو گرایا اور برباد کیا اور بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب خالد آنحضرت کی خدمت میں پہنچے اور بت خانے کو گرانے اور بتوں کو توڑنے کا ذکر کیا تو آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ اے خالد! وہاں تو نے کچھ دیکھا؟ خالد نے جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ تب آپ حضرت ﷺ نے فرمایا کہ پھر تو نے عزرائی کے بت کو توڑا ہی نہیں۔ خالد غصے ہو کر دوبارہ چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو تلوار نکالی اور عزرائی بت کی تفتیش شروع کی۔ آخر اسے پالیا اور جب اسے توڑا تو اس میں سے ایک سیاہ قام، بکھرے بالوں والی، بد شکل ننھی عورت چھٹی چلائی ہوئی نکلی۔ جب وہیں آ کر صورت واقعہ کو خدمت اقدس میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ عزرائی یہی تھی جسے اب تو تباہ کر کے آیا ہے۔ آئندہ اس ملک میں اس کی پرستش کبھی نہ ہوگی۔

.....
عرفان حصہ اول، ختم شد

۲۰۰۹

عرفان کے دوسرے حصے میں جنات، مَوَکَلات اور ارواح کی حضرات کا مفصل بیان اور طریقے درج ہیں اور دعوت کے علم کو تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔

حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکہ آرا تصانیف

عرفان (حصہ اول)

عرفان (حصہ دوم)

عرفان (انگلش) (پارٹ ون اینڈ ٹو)

مخزن الاسرار و سلطان الاوراد

حق نمائے (نور الہدیٰ شریف)

انوارِ سلطانی (ابیاتِ باہو) مع شرح

صاحبزادہ فقیر عبدالحمید سروری قادری کی تصانیف

حیاتِ سروری

الہامات

خطباتِ کامل

کلیاتِ کامل

عقلِ بیدار ترجمہ مع شرح (تصنیف لطیف حضرت سلطان باہو)

ملنے کا پتہ:

فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی

کلاچوی، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، صوبہ خیبر پختونخواہ

دربارِ فیض، 04۔ ریپوریلوہاؤسنگ سوسائٹی، رائے ونڈ، لاہور

azmatbibrust@yahoo.com 042-35312256, 0300-4640966